

সিদ্ধ যোগীৰ কৰ্ম এই অৰ্থেই যুক্ত হইবে, অতএব সাধনাৰ সময়ে এইকপ যোগ অভ্যাস কৰিতে হইবে, সকল কৰ্ম ভাৱানে অৰ্পণ কৰিয়া নিষ্কাম-ভাৱে সম্পন্ন কৰিতে হইবে। গীতা অনাত্ম এই কথাই বলিযাছে,

যং কৰোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাশি য় ।

যতপশ্যসি কোহুত্ব তং কুৰ্ব্বস্ব মদগ্ৰাম্ ॥১২৭

‘বিহাৰ’ শব্দৰ অৰ্থ কি ? এই শব্দৰ দ্বাৰা ভ্ৰমণ, বাণ্যন, আত্মোদভ্ৰমক ক্ৰীড়া এই সব বুঝায়। ভ্ৰমণেৰে শীতশোৰিমে আছে

বিহবতি হবিবিহ সবসবসংহৃত ।

অৰ্থাৎ সবসব সংহৃত হবি এই সব স্থলে বিহাৰ কৰেন। সন্ন্যাসীবা এ অৰ্থ গ্ৰহণ কৰিতে পাৰেন না তাই তাহাৰ বিহাৰ শব্দ ভ্ৰমণই বুজিয়াই পাদভ্ৰম। কিছু যোগেশ্বৰ হবি যদি আত্মোদভ্ৰমক ক্ৰীড়া কৰেন তব শোণীকই ক্ৰীড়া বৰ্জন কৰিবেন কেন ? বস্তুত গীতা বোধ্যও সংস্কৃতকৈ সন্ন্যাসীৰ কৰ্মোদভ্ৰম। অৱলম্বন কৰিতে বলে নাই—যোগেশ্বৰ সাৰক দেখ, প্ৰাণ মনকে স্তম্ভ ও পুংক্স বৰ্জিত যোগাচিত বাণ্যন ক্ৰীড়া যদি কৰিবেন—উৎসহ শীতৰ অৰ্থ বলিয়া মনে হয়। তৰে মনে বৰ্জিত হইবে গীতা বোধ্যও নাচ পাশবিক ইন্দ্ৰিয়-ভোগেৰে প্ৰসূত দেহ নষ্ট অতএব ‘বিহাৰ’ শব্দ পৰিমিত ইন্দ্ৰিয়ভোগ, কৌমুদ্যাদি ইত্যাদি বুদ্ধিৰে ভুল কৰা হইবে—এ-ব-শক্তি এখানে বৰ্জিত হইল কাৰণ অশুদ্ধিৰে বাণ্যনকাৰণ এতেনপে স্ফুটিত হৈ থাকেন।

যুক্তচেষ্টিয়া কৰ্মশ্চ ।

যোগী নি কৰ্ম কৰিবেন। বহু বহু বাণ্যন কৰিবোচেন, প্ৰাণ অভ্যাস, উপনিষদ পাত্ৰ এইকপ কৰ্মই কামৰে কৰণীয়। কিন্তু গীতা বোধ্যও কৰ্ম শব্দ এইকপ সৰ্বজন অৰ্থে গ্ৰহণ কৰেন নাই। অত্যাশ অভ্যাস, শোণিকাৰ সাৰ সংগ্ৰহ কৰি। গীতা বলিয়াছে

সৰ্বকৰ্মাণ্যপি সদা কুৰ্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্ৰয় ।

মৎপ্ৰসাদদ্বাপোতি শাস্ত্ৰত পদমবয়বম্ ।

চৈতস্য সৰ্বকৰ্মাণি ময়ি স নাস্য মৎপৰা ।

বুদ্ধিযোগোমুপাশ্ৰিত্য মচিচত্ৰং সততং ভব । ১৬/১৩-৫৭

গীতা এখানে ‘সৰ্বকৰ্মাণি’ কথাটি উপরূপৰি দুই বান ব্যবহাৰ কৰিয়া দেখাইযাছে যে, সংসাবেৰ প্ৰয়োজনীয় কোন কৰ্মই যোগীৰ পক্ষে বৰ্জনীয় নহে এবং সকল কৰ্মই যোগেশ্বৰ সহিত কৰা যায় এবং তাহাই কৰিতে হইবে

এখন প্রশ্ন হইতেছে যোগী যদি আহার বিহার এবং সাংসারিক সকল কৰ্ম সদা সৰ্বদা করিতে থাকেন তাহা হইলে গীতা যে এই অধ্যায়েই বলিয়াছে সৰ্বদা ধ্যানযোগ করিতে হইবে, যুক্তনৈব সদান্ধানম্, তাহা কেমন করিয়া সম্ভব হয়? বস্তুতঃ এখানে কোন বিরোধই নাই—নিয়মিত ধ্যানযোগ অভ্যাস কৰা প্রয়োজনীয়তা বুঝাইবার জন্যই গীতা বলিয়াছে সৰ্বদা ইহা করিবে। ইহার অর্থ নহে যে, যে-ব্যক্তি ধ্যানযোগ অভ্যাস করিতেছে সে আর আহার বিহার বা অন্য কোন কৰ্মই করিবে না, দিবারাত্রি শুধু ধ্যানে মগ্ন হইয়া থাকাই অভ্যাস করিবে। বস্তুতঃ এইরূপ ব্রাহ্ম ধারণা যাহাতে না হয় বিশেষ কবিতা সেই জন্য এইখানেই গীতা স্পষ্ট বলিল যে, ধ্যানযোগ সাধনার সময়েও সকল কৰ্ম বর্জন করা যুক্তিযুক্ত নহে। তবে অবশ্য কোন কৰ্ম কখন কি পরিমাণ করিলে তাহা যথাযথ হইবে তাহা অবস্থা বিবেচনা করিয়া নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। যোগসাধনার প্রথম অবস্থায় বিক্ষোভজনক অধিক কৰ্মে ব্যাপৃত হওয়া চিত্তস্থৈর্যের হানিজনক। নিজেই লইয়া ধীরে স্তব্ধ যে কৰ্ম করা যায় তাহাই সাধকের পক্ষে উপযোগী। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, আজ কাল রাজনৈতিক কৰ্ম যে-ভাবে চলিতেছে তাহার সহিত যোগসাধনা চলে না। অনেকেই উদ্বেজনাময় রাজনৈতিক বা সমাজনৈতিক কৰ্ম বা আন্দোলন করিতে করিতে মনে কবেন তাঁহারা গীতার কৰ্মযোগ করিতেছেন—সেটা সত্য। তবে নিঃস্বার্থভাবে এইসব কৰ্ম করিলে ক্রমশঃ গীতার কৰ্মযোগের জন্য তৈয়ারী হওয়া যায়। আর যাহারা যোগে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তাঁহাদের কোন কৰ্মই বাধা নাই—তাঁহারা সাধারণ কৰ্মী অপেক্ষা অনেক বেশী কৰ্ম অনেক অধিক শক্তির সহিত করিতে পারেন—কারণ তাঁহারা ভগবানের সহিত যুক্ত, ভগবানের শক্তি তাঁহাদের মধ্য দিয়া তাঁহাদের সকল কৰ্ম করিয়া দেয়, যুক্তঃ কৃৎস্নকৰ্মকৃৎ।

যুক্ত স্বপ্নাববোধস্ত। নিদ্রায় ও জাগরণে যুক্ত হইতে হইবে। এখানে “যুক্ত” শব্দে পরিমিত অর্থ গ্রহণ করিলে পুনরুক্তি দোষ হয়, কারণ পূর্বে শ্লোকেই ইহা বলা হইয়াছে। তাহা ছাড়া নিদ্রা পরিমিত হইলেই জাগরণও পরিমিত হইবে, জাগরণ পরিমিত হইলেই নিদ্রাও পরিমিত হইবে—এখানে শুধু এইটুকু বলিলেই চলিত যে, পরিমিত নিদ্রা আবশ্যিক। অতএব এখানে যুক্ত শব্দের সাধারণ অর্থ, ভগবানের সহিত যোগ বুঝিলেই ভাল হয়।

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যোবাবতিষ্ঠতে ।

নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যাচ্যতে তদা ॥১৮

অস্বয় । যদা বিনিয়তং চিত্তম্ আত্মনি এব অবতিষ্ঠতে, সর্বকামেভ্যঃ নিঃস্পৃহঃ তদা যুক্তঃ ইতি উচ্যতে ।

অনুবাদ । পূর্ণভাবে নিযুক্তিত চিত্ত সর্বকামনা হইতে মুক্ত হইয়া যখন স্থিৰভাবে আত্মায় প্রতিষ্ঠিত থাকে তখনই যোগসিদ্ধি হইয়াছে বলা যায় ।

ব্যাখ্যা

যদা বিনিয়তং চিত্তম্ । পাতঞ্জল দর্শনে চিত্তবৃত্তি-নিবোধকেই যোগ বলা হইয়াছে এবং ইহাই বাজযোগ বলিয়া পৰিচিত । গীতা এখানে নিজেৰ ভাবে বাজযোগের লক্ষণ কয়েকটি শ্লোকে দিয়াছে (১৮-২৩)—এই যোগ সিদ্ধ হইলেই গীতাব মতে নিব্বোধের পৰম শান্তি লাভ কৰা যায় । চিত্তকে সম্পূর্ণ ভাবে নিযুক্তিত কবিতো হইবে । চিত্ত কি ? ভাবতের প্রাচীন যোগ সাধনা মনস্তত্ত্বের গভীর বিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত—অতি পুরাকাল হইতে ভাবতে এই সাধনা চলিয়া আসিতেছে । ধ্যানের দ্বারা যে উচ্চতম অধ্যাত্ম সত্য-সকল জ্ঞাত হওয়া যায় এবং সেই সব সত্য অনুসারে জীবনকে গঠিত ও চালিত কবিলে সংসারের সকল দুঃখের ত্রিকান্তিক উপশম কবিয়া পৰম আনন্দ লাভ কৰা যায়—ইহা অনেক যোগী ঋষিই নিজেদের জীবনে প্রমাণিত কবিয়াছিলেন এবং তাঁহারা তাঁহাদের অভিজ্ঞতাসকলও লিপিবদ্ধ কবিয়াছিলেন । তবে সকলের অভিজ্ঞতা ঠিক একই পাখে চলে নাই এবং তাঁহাদের প্রকাশের ভাষাও এক নহে । এই জন্য দেখা যায় অধ্যাত্মশাস্ত্রে একই শব্দ অনেক সময়ে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে । তাহা ছাড়া মানস ও অধ্যাত্ম তত্ত্বসকল জড় বস্তুৰ ন্যায় স্থূল নহে—তাঁহাদের বিশ্লেষণ ও বিভাগও কডাকডিভাবে কৰা যায় না—অতএব এক দর্শনশাস্ত্রের পৰিত্রায়া লইয়া অন্য দর্শনশাস্ত্র বৃষ্টিতে গেলে গোল-মাল হইতে পারে । অবশ্য মাঝে মাঝে এই সব বিভিন্ন পদ্ধতি ও মতবাদের সমন্বয়ের চেষ্টা হইয়াছে । এইরূপ সমন্বয়ের মধ্যে গীতাব স্থান খুবই উচৈচ । বাজযোগের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ কবিয়া পতঞ্জলি একটি বিশিষ্ট স্তম্ভবদ্ধ প্রণালী দিয়াছেন । বাজযোগের সাবতত্ত্বটুকু গীতা গ্রহণ কবিয়াছে এবং নিজেৰ ভাবে তাহা প্রকাশ কবিয়াছে । উপনিষদে ধারাবাহিকভাবে মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ কোথাও নাই—তবে মূল সূত্রগুলি সেখানে ধৰিয়া দেওয়া হইয়াছে । বিশদভাবে মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ পাওয়া যায় সাংখ্যদর্শনে—অন্যান্য দর্শন

অনেকাংশে ইহাবই অনুসরণ কৰিয়াছে। তত্বেৰ দিক দিয়া সাংখ্যেৰ সহিত পাতঞ্জলেৰ কোন তফাই নাই—তাই পাতঞ্জল দৰ্শনকে সাংখ্যদৰ্শনেৰই একাটি শাখা বলিয়া কেহ কেহ গণ্য কৰিয়াছেন। উভয় দৰ্শনেৰই মতে পুৰুষ-প্ৰকৃতিৰ ভেদজ্ঞানই সংসাৰ হইতে মুক্তিলাভেৰ উপায়। তবে এই জ্ঞান-লাভেৰ উপায়স্বৰূপ সাংখ্য তত্ত্ব-আলোচনা ও বিচাৰেৰ উপৰ জোৰ দিয়াছে, এবং পাতঞ্জল মনকে নীৰব ও শান্ত কৰিবাব উপৰ জোৰ দিয়াছে এবং কেমন কৰিয়া নাপে ধাপে সাধক চিত্তবৃত্তি-নিবোধেৰ দিকে অগ্রসৰ হইতে পাবে তাহা স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিয়াছে। সাংখ্যকানিকায় বলা হইয়াছে,

এবং তত্ত্বভাসানামি ন মে নাহহমিত্যপবিশেষম্।

অবিপৰ্য্যবাহিঙকং বৈবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্ ॥৬৪

অৰ্থাৎ 'এই প্ৰকাৰ পুনঃ পুনঃ তত্বেৰ চিত্তনেৰ দ্বাৰা বুদ্ধিৰ বিপৰ্য্যয়ভাবেৰ লোপ হয় এবং আমি দেখাদি নই আমাৰ কেহ নাই এবং কৰ্ত্তা ভোক্তা বলিয়া আমি কেহ নহি, ইত্যাকাৰ বিঙক নিৰ্গল আগ্ৰজ্ঞান উৎপন্ন হয়।' এই যে বুদ্ধিৰ বিচাৰেৰ দ্বাৰা মননেৰ দ্বাৰা জ্ঞান লাভ ইহা বেদান্তদৰ্শনেও স্বীকৃত—ইহাই প্ৰকৃত জ্ঞানযোগ এৰ উপনিষদেই ইহাৰ মূল বহিয়াছে। যথা ছান্দোগ্য উপনিষদে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে—যদা বৈ মনুতে—অথ বিজানাতি (৭।১৮-১) মনান্ বিজানন্ (৭।১৪। ৪ ৭।২৫।২ ৭।২৬।১)। আবার অন্যত্র উপনিষদেই বলা হইয়াছে

যতো বাচো নিৰ্বৰ্ত্তন্তে অপ্ৰাপ্য মনসা মহ। তৈত্তিৰীয ৯।১

"মনেৰ সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া ফিৰিয়া আইসে। অন্যত্রও বলা হইয়াছে যে, তৰ্কেৰ দ্বাৰা এই জ্ঞান লাভ কৰা যায় না। এই আপাতবিবোধেৰ সমাধান একেপ মনে হয় যে, মন বুদ্ধিৰ তৰ্কেৰ দ্বাৰা যুক্তিৰ দ্বাৰা সে জ্ঞান লাভ কৰা যায় না বটে তবে ব্ৰহ্মতত্ত্ব শ্ৰবণ ও মনন কৰিলে সেই অধ্যাত্ম-জ্ঞান লাভেৰ সামৰ্থ্য জন্মে—তখন একাগ্ৰ ধ্যানেৰ দ্বাৰা মনকে নিশ্চল কৰিয়া আত্মজ্ঞান লাভ কৰা যায়। বস্তুতঃ আত্ম স্বয়ংপ্ৰকাশ, মন বুদ্ধি তাহাকে প্ৰকাশ কৰিতে পাবে না, পৰন্তু নিজেদেৰ চক্ৰল ক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা তাহাকে আভাল কৰিয়া বাখে। মন স্থিৰ শান্ত হইলে আত্ম অন্তৰ মধ্যে আপনিই প্ৰকাশিত হয়। একেপ ধ্যানেৰ উপযোগিতা উপনিষদেও স্বীকৃত হইয়াছে—পাতঞ্জল দৰ্শন এই প্ৰণালীটিৰ উপৰেই জোৰ দিয়াছে এবং ইহাই বাজযোগ। এই যে জ্ঞানযোগ ও বাজযোগ—বস্তুতঃ ইহাৰা বিবোধী নহে—একেৰ দ্বাৰা অপৰেৰ সহায়তা হয়, গীতা উভয় প্ৰণালীকেই নিজেৰ সমন্বয়মূলক যোগেৰ অঙ্গীভূত কৰিয়া লইয়াছে।

সাংখ্যকাবিকা ও তত্ত্বসমাস সাংখ্যদর্শনের প্রাচীন প্রামাণ্য গ্রন্থ—
এই দুইটি গ্রন্থে বাজযোশের কোন ইচ্ছিত নাই। তবে অপেক্ষাকৃত
আধুনিক সাংখ্যপ্রবচনসূত্রে বাজযোশের উপযোগিতা স্বীকৃত হইয়াছে।

বৃত্তিনিবোধাং তৎসিদ্ধিঃ । ৩।৩১

তবে একটি লক্ষ্য কবিবার বিনয় এই যে পাতঞ্জল দর্শন যোশের ব্যাখ্যা
চিত্তকেই প্রধান স্থান দিয়াছে—কিন্তু সাংখ্য কোথাও চিত্তের উল্লেখ করে নাই,
চিত্ত সাংখ্যের চতুর্বিংশতিতত্ত্বের কোন একটি তত্ত্ব নহে। তবে চিত্ত কি ?
পাতঞ্জল দর্শনে চিত্ত বলিতে কোন বস্তু কোন তত্ত্ব উপলক্ষিত হইয়াছে ?
সাংখ্যকাবিকায় চতুর্বিংশতি তত্ত্ব এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

প্রকৃতেমহাংস্ততোহহঙ্কাবস্তস্মাদণশচ ষোড়শকঃ ।

তস্মাদপি ষোড়শকাং পঞ্চভাঃ পঞ্চ তুতানি ॥২২

অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে মহৎ (বুদ্ধি) মহৎ হইতে অহঙ্কাব, অহঙ্কাব হইতে
একাদশ ইন্দ্রিয় (মন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়) ও পঞ্চতন্মাত্র (রূপ
বস শব্দ স্পর্শ গন্ধ) এবং এই ষোড়শ পদার্থের মধ্যে পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ
মহাভূত (ভূমি, জল, বায়ু অগ্নি আকাশ) উৎপন্ন। গীতা সাংখ্যের এই
বর্ণনা গ্রহণ কবিয়াছে তবে বলিয়াছে ইহা হইতেছে অর্থাৎ প্রকৃতির বর্ণনা।
ইহা ছাড়াও ভগবানের এক স্বাম্ প্রকৃতিম্ নিজ পৰা প্রকৃতি আছে, সাংখ্য
দর্শনে তাহার কোনই সন্ধান নাই। পৰা প্রকৃতির মর্ম না বুঝিলে গীতাব
অর্থ বুঝা অসম্ভব—তবে এখানে সে প্রসঙ্গ আলোচনা কবিবার আবশ্যকতা
নাই। দৃশ্য ভগ্নতের যে বর্ণনা সাংখ্য দিয়াছে গীতা তাহা গ্রহণ কবিয়াছে।
উন্নিখিত তত্ত্বসকলের মধ্যে তিনটিই অষ্ট কবণ বলা হয়—বুদ্ধি, অহঙ্কাব
ও মন। জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি এবং কর্মেন্দ্রিয় পাঁচটি এই দশটিকে বাহ্য
কবণ বলে। বুদ্ধি মহত্তত্ত্বেরই নামান্তর এবং উহা অব্যবসায়িক
অর্থাৎ নিশ্চয়জ্ঞানস্বরূপ। অবশ্য নির্মল সাত্ত্বিক বুদ্ধিরই এই গুণ—তমঃ-
প্রধান হইলে বুদ্ধি তদ্বিপবীত গুণময় হয়। শ্রীঅবিন্দ সাংখ্যের বুদ্ধিকে
বলিয়াছেন একাধারে intelligence and will—উহা সত্যাসত্য ভালমন্দ
কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয় কবে—“Buddhi, the discriminating prin-
ciple, is at once intelligence and will, it is that power
in Nature which discriminates and co-ordinates.”
অভিমানোহহঙ্কাবঃ (২৪) আমি, আমার ইত্যাকার অভিমানবৃত্তিবিষ্টি বুদ্ধিকে
অহঙ্কার বলে; তাহা হইতে দ্বিবিধ সৃষ্টি সমুৎপন্ন হয়, একদিকে একাদশ ইন্দ্রিয়,
অপর দিকে পঞ্চ তন্মাত্র। বুদ্ধির এই অভিমানবৃত্তি দ্বাবাই পুরুষ নিজেকে

প্রকৃতি ও তাহার কৰ্মসমূহের সহিত এক কবিতা দেখে। উভয়াঙ্কঃ মনঃ, মনঃ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কৰ্মেন্দ্রিয় এই উভাঙ্গী স্তুতঃ মনঃ হইতেছে মূল ইন্দ্রিয়, অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি ইহাবই বিভিন্ন রূপ, গুণপরিণামবিশেষানুমানাৎ বাহ্য-ভেদাশ্চ (সাংখ্যকাবিকা ২৭) । মনই চক্ষু বর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়ার ভিতর দিয়া বাহ্য বস্তুসকল প্রত্যক্ষ করে এবং হস্তপদাদি বার্হনেন্দ্রিয়ার ভিতর দিয়া প্রতিক্রিয়া করে। এই যে বুদ্ধি অহঙ্কার ও মন—এই তিন লইয়া সাংখ্যের অন্তঃকরণ—ইহাদের কোন্টিকে পাতঞ্জল দর্শনে চিত্ত বলা হইয়াছে, অনেকেই বলেন অন্তঃকরণ এবং চিত্ত এক। কিন্তু পাতঞ্জল দর্শন কোথাও অন্তঃকরণ কথাটি ব্যবহার করে নাই, আব সাংখ্যদর্শনেও চিত্ত শব্দটি কোথাও ব্যবহৃত হয় নাই—অতএব চিত্ত বলিতে পাতঞ্জল সাংখ্য ঠিক কোন্ তত্ত্ব বা তত্ত্বগুলি বুঝিয়াছে তাহা নির্ণয় করা কঠিন। দার্শনিকগণ বুদ্ধি, চিত্ত মন প্রভৃতি শব্দগুলিকে অনেক সময়ে একই অর্থে ব্যবহার কবিতা শালমালাকে আবও বাড়াইয়া দিয়াছেন। চেতনাব ব্যাপার সুক্ষ্ম জড়বস্তুর ন্যায় তাহার ক্রিয়া-সকলের কডাকডি বিভাগ করা চলে না—তথাপি মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানের উপর যখন যোগসাধনা প্রতিষ্ঠিত তখন এ-সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব স্পষ্ট ও সঠিক ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়।

পাতঞ্জল দর্শনের কাববার প্রধানতঃ চিত্তবৃত্তি লইয়া এবং সেখানে বৃত্তি-সকলের যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে উহা হইতেছে বিভিন্ন প্রকাবের মানসিক জ্ঞান। পাতঞ্জলের মতে প্রথম চিত্তবৃত্তি হইতেছে প্রমাণ—অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ প্রমাণের দ্বারা আমাদের যে-সব জ্ঞান হয় সেইগুলিই বৃত্তি। প্রমাণের দ্বারা যথার্থ জ্ঞান হয় যথেষ্ট প্রমাণ না থাকিলে যে সব ভ্রান্ত বা অপূর্ণ জ্ঞান হয়—সে-সকলও বৃত্তি। বৃত্তিনিবোধ উপলক্ষে পাতঞ্জল পাঁচ-প্রকাব বৃত্তির উল্লেখ কবিতাছে প্রমাণ বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। ভ্রমজ্ঞান, যেমন বজ্জুতে সর্পজ্ঞান—ইহাই বিপর্যয়। তমোগুণের দ্বারা আবৃত হইলে চিত্ত যে অবস্থা অবলম্বন করে তাহাকে নিদ্রা বলে। পূর্বানুভূত বিষয়ের পুনঃ প্রত্যক্ষ ব্যতীত তাহার জ্ঞানকে স্মৃতি বলে। বিষয়ের অস্তিত্ব না থাকিলেও কেবল শব্দদ্বারা যে এক প্রকাব জ্ঞান হয় তাহাকে বিকল্প বলে, যেমন আকাশকুন্তল। কিন্তু সাংখ্যদর্শনে বৃত্তি শব্দে শুধু জ্ঞানই বুঝায় নাই, কৰ্মও বুঝাইয়াছে—জ্ঞানেন্দ্রিয়ার বৃত্তি জ্ঞান, কৰ্মেন্দ্রিয়ার বৃত্তি কৰ্ম।

শব্দাদিষু পঞ্চানামালোচনমাত্রমিধ্যতে বৃত্তিঃ ।

বচনাদানবিহবণোৎসর্গানন্দাশ্চ পঞ্চানাম্ ॥—সাংখ্যকাবিকা ২৮

“শব্দাদি পঞ্চকে যথাক্রমে আলোচনা করা (অর্থাৎ গ্রহণ করা) পঞ্চ জ্ঞানে-
দ্রিষ্যের বৃত্তি। শব্দোচ্চারণ, গ্রহণ গমন মনত্যাগ এবং আনন্দ উপভোগ
যথাক্রমে বাঙ্, পানি, পদ, পায়ু এবং উপস্থ এই পঞ্চ কর্মেদ্রিষ্যের বৃত্তি।”
আবার

স্বালক্ষণ্যং বৃত্তিস্বয়স্য সৈষা ভবত্ৰ্যসামান্য।

সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ ॥ সাং কা (২৯)

অর্থাৎ বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মনঃ এই তিনটিই আপন আপন স্বরূপশীত বৃত্তি আছে,
যথা বুদ্ধির অধাবসায়, অহঙ্কারের অভিমান এবং মনের সঙ্কল্প*। এই সকল
বৃত্তি ইহাদিগের অসাধারণ অর্থাৎ নিজস্ববৃত্তি। সমস্ত করণসকলের সাধারণ
অর্থাৎ মিলিতবৃত্তি প্রাণাদি পঞ্চবায়ু উৎপাদন করা।

অতএব দেখা যাইতেছে সাংখ্য ও পাতঞ্জল বৃত্তি শব্দ একই অর্থে ব্যবহার
করে নাই। সাংখ্যের মতে জ্ঞান হইতেছে বুদ্ধির গুণ—বুদ্ধি মন ও অন্যান্য
ইন্দ্রিযের সাহায্যে জ্ঞান সংগ্রহ করে—অতএব পাতঞ্জল যে-সবকে চিত্তবৃত্তি
বলিয়াছে সে-সব বস্তুতঃ বুদ্ধিবৈ বৃত্তি। কিন্তু গুরু জ্ঞানই বুদ্ধির কার্য্য নহে—
ধর্ম্ম, বৈবাগ্য, ঐশ্বর্য্য এই সবও বুদ্ধির কার্য্য। পাতঞ্জলের মতে প্রমাণাদি
জ্ঞানবৃত্তিগুলিকে নিরুদ্ধ কবিত্তে পাবিলেই বুদ্ধির যে অবস্থা হইবে তাহাতেই
পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদ অনুভূত হইবে এবং তাহা হইতেই মুক্তি ও কৈবল্য লাভ
হইবে। বুদ্ধির যে অংশের কার্য্য বিগুদ্ধ জ্ঞানবৃত্তি—পাতঞ্জল সেইটিকেই
চিত্ত বলিয়া অভিহিত কবিত্তে বলিয়া মনে হয়। সাংখ্যে এইরূপ বুদ্ধির
বিশ্লেষণ করা হয় নাই—তাই চিত্ত একটি স্বতন্ত্র তত্ত্বরূপে গৃহীত বা উক্ত হয়
নাই। শ্রীঅববিন্দ সাংখ্যের বুদ্ধিকে বলিয়াছেন এভাবে intelligence
এবং will, জ্ঞানমূলক এবং সঙ্কল্পমূলক। বুদ্ধির জ্ঞানমূলক অংশেই পাতঞ্জল
চিত্ত বলিয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে আমরা এইরূপ তত্ত্ববিভাগেরই ইঙ্গিত
পাই—সেখানে বলা হইয়াছে মন অপেক্ষা সঙ্কল্প (will) বড়, সঙ্কল্প অপেক্ষা
চিত্ত বড়, চিত্ত অপেক্ষা ধ্যান বড়, ধ্যান অপেক্ষা বিজ্ঞান বড়। সঙ্কল্প
(will) ও চিত্ত (intelligence) এই দুই লইয়া বুদ্ধি ইহা ধরিয়া
লইলে সাংখ্য ও পাতঞ্জলের মধ্যে কোন ভেদ বা বিবোধ থাকে না এবং তাহা
উপনিষদেরই অনুযায়ী হয়। উপনিষদও বলিতেছে ব্যানের দ্বারা চিত্তকে
একাত্ম কবিলে তবেই বিজ্ঞান অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ করা যায়।

* এই সঙ্কল্পের অর্থ কর্মের will বা ইচ্ছা নহে—তাহা হইতেও বুদ্ধির অধাবসায়ের
অন্তর্গত। মনের বৃত্তি সঙ্কল্পের অর্থ সম্যকরূপে করণা করা। বিষয়ের image বা ছবি লওয়া।

জ্ঞান ও সঙ্কল্প—এই দুইটিকে আমরা বুদ্ধির ক্রিয়া বলিতেছি। পাশ্চাত্য মনো-বিজ্ঞান মনের তিনটি ক্রিয়াবিভাগ কবিরাজে—thinking, feeling, willing. পাশ্চাত্য mind বা মন এবং সাংখ্যের বুদ্ধি একই পর্য্যায়ভুক্ত—সাংখ্যের যে মনঃ তাহা হইতেছে একটি ইন্দ্রিয় ইংরাজীতে তাহাকে sense-mind বলা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য মতে যাহা thinking এবং willing বুদ্ধির মধ্যে আমরা তাহা পাইতেছি—কিন্তু পাশ্চাত্য মতে যে feeling, স্নেহদুঃখবোধ, তাহার স্বতন্ত্র বোন উল্লেখ এই বিশ্লেষণে নাই। ইহার অর্থ নহে যে, ভাবতীয় মনস্তত্ত্ববিদগণ স্নেহদুঃখকে কোন স্থান দেন নাই। বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়াদি সবই হইতেছে সত্তাদি গুণত্রয়েরই পরিণতি—এই গুণত্রয়ের সহিত স্নেহ দুঃখ, মোহ অচেতন্যভাবে জড়িত বহিয়াছে—তাই মন, বুদ্ধি, চিত্তের বিশ্লেষণে স্বতন্ত্রভাবে তাহাদের উল্লেখ করা হয় নাই। বস্তুতঃ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই সাধ্য পাতঞ্জল প্রভৃতি সকল ভাবতীয় দর্শনশাস্ত্রের লক্ষ্য। গুণত্রয়ের সামান্যস্থাই এই নিবৃত্তির উপায়—পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদজ্ঞানের দ্বারাই ইহা সাধিত হইতে পারে—সাধ্য ও পাতঞ্জল আপন আপন ভাবে ইহারই পৃষ্ঠপোষক দেখাইয়া দিয়াছে।

আমরা বলিয়াছি চিত্ত হইতেছে জ্ঞানবৃত্তির আধার—ইংরাজীতে যাহাকে বলা যাইতে পারে cognitive faculty বৌদ্ধ দার্শনিকগণও মনস্তত্ত্বের সুক্ষ্ম বিশ্লেষণ কবিরাজ অনুকূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। প্রাচীন বৌদ্ধ দর্শনে চিত্ত, মন, বুদ্ধির প্রভেদ করা হয় নাই—পালি ভাষায় চিত্ত, মন, বিজ্ঞান এই সব শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু কালক্রমে মনস্তত্ত্বের সুক্ষ্ম বিশ্লেষণে বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বহুদূরই অগ্রসর হইয়াছিলেন আধুনিক পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান অনেকাংশেই বৌদ্ধগণের নিকট ঋণী। বর্ধকীর্ণি তাহার ন্যায়বিন্দু গ্রন্থে লিখিয়াছেন,

সর্ব চিত্তচৈত্যান্যম্ আত্মসংবেদনম্

—নির্বিশেষে চিত্ত ও চৈত্ন সকলেই হইতেছে স্বাভাস অর্থাৎ নিজেরাই নিজ-দিগকে জানে। এখানে চিত্ত শব্দে বুঝাইতেছে সকল প্রকার জ্ঞান (cognitions, thoughts, ideas) এবং চৈত্ন শব্দে বুঝাইতেছে সকল প্রকার স্নেহদুঃখের অনুভব। ইহা স্বাভাস, সূর্য্যের ন্যায় স্বয়ং-প্রকাশ, self-conscious, self-luminous, পাতঞ্জলদর্শনে এই বৌদ্ধমত ঋণ কবা হইয়াছে,

ন তৎ স্বাভাসং দৃশ্যস্বাং—৪।১৯

—তাহা প্রকৃতির অংশ, পুরুষের দৃশ্য—প্রকৃতি জড়, পুরুষের চৈতন্য প্রতী-ফলিত হইয়া তাহা চৈতন্যের প্রতীক হয়। পাতঞ্জল এইভাবে বৌদ্ধমত

খণ্ডন কবিযাচ্ছে, ইহা হইতে মনে হইতে পারে যে, এই পাতঞ্জলদর্শন বৌদ্ধ দর্শন প্রচাৰেব পৰে বচিত হইয়াছিল। যাহা হউক এখানে সে-প্রসঙ্গ আলোচনার প্রয়োজন নাই। এখানে আমাদের হইবা চিত্ত বলিতে বৌদ্ধগণ কি বলিয়াছেন এবং এখানে ধৰ্ম্মবীৰ্ত্তি চিত্ত এর চিত্ত এই প্রভেদ কোন কবিনেন। ন্যাযবিন্দুব চীকায ব্যাখ্যা কবা হইযোছে

চিত্তম্ অর্থমাত্রপ্রাপ্তী চৈত্রা বিশেষাবস্থাপ্রাপ্তিঃ ...
চ তে চিত্তচৈত্রাৎচ...

সুখদুঃখবেদনায় কোন বাহ্য বিষয়ের গ্রহণ নাই উহারা শুধু আভ্যন্তরীণ অবস্থা, তাই চিত্তেব সহিত প্রভেদ কবিয়া তাহাদিগকে চৈত্র বলা হইয়াছে। চিত্ত অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি মাত্রই হইতেছে কোন বিষয়ের জ্ঞান। চিত্ত যখন যে বিষয় গ্রহণ করে তখনই তাহার আবাদ 'গ্রহণ' করে—পাতঞ্জল দর্শনে ইহাকেই বিশেষ কবিয়া চিত্তবৃত্তি বলা হইয়াছে এর উচ্চান নিবারণ বা নিবৃত্তিকেই কৈবল্যানাভব উপায়স্বরূপ যোগসাধন বলিয়া নির্দেশ কবা হইয়াছে। সাংখ্য ও পাতঞ্জলদর্শন সম্বন্ধ আধুনিক দৃষ্টিতে স্ত্র কপিলাশ্রমায় পাতঞ্জল যোগদর্শন গ্রহণও এই কথাই বলা হইয়াছে—যোগশাস্ত্রেব পৰিভাষায় প্রত্যয় অর্থাৎ পৰিভূত চিত্তভাব বা বোধ-সকলবেত বৃত্তি বলা হইয়াছে। তৎপরে প্রমাণ যথোক্ত বোধ বিপর্যয় অগম্যন্ত বোধ বিবর্তন প্রমাণবিপর্যয় ব্যতিনিবৃত্ত অবস্থাবিষয়ক বোধ নিবৃত্তি বন্ধাবসার অসকৃৎবোধ ও স্মৃতি বুদ্ধভাব সমূহেব পুনর্বোধ ... বা আদ্যাদি নিবোধেব স্মৃতি ও স্মৃতিবৃত্তি-সকলেব (cognitions) নিবোধ বর্বিষয় বৃত্তিগণ হন। ৩ নিবৃত্তি কবিয়া চিত্তনিবোধ কবাই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক উপায়। (পৃ -২৬)

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি বুদ্ধিয যে-অংশেব সর্গা বিষয়জ্ঞান পাতঞ্জল-দর্শনে তাহাই চিত্ত বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। কপিলাশ্রমায় যোগদর্শনেও বলা হইয়াছে বাহ্যকরণোপিত বিষয়বিশেষ (অর্থাৎ চক্ষু অর্দি হৃদ্রিয় বর্ত্তক গৃহীত রূপ আদি বিষয়েব দ্বারা) অন্তঃকরণেব ন আভ্যন্তর পৰিণামবৃত্তিসবল উৎপন্ন হয়, তাহাদেব সমষ্টিব নাম চিত্ত। বাহ্যকরণোপিত বিষয়োপজীবী সেই চিত্ত, বাহ্যোজ্জিগগণেব পৰিচালনকর্ত্তা বলিয়া তাহাদেব প্রধান, যেমন প্রজাগণেব রাজা প্রধান।” (পৃ ৩২৪)। কিন্তু ইহাতেও বিষয়টি বেশ পরিষ্কার হয় না। পাতঞ্জল দর্শনেব ব্যাসভাষ্যে বলা হইয়াছে — প্রখ্যা-রূপং হি চিত্তসত্ত্বং অর্থাৎ চিত্তরূপে পৰিণত যে সত্ত্বগুণ তাহাই চিত্তসত্ত্ব অর্থাৎ বিশুদ্ধ জ্ঞানবৃত্তি। কিন্তু তাহা বজ ও তন গুণেব দ্বারা অবিচ্ছিন্ন হওয়া ত্রি-গুণাত্মক হয়, এবং তাশিব ধর্ম্ম প্রখ্যা প্রবৃত্তি ও স্থিতি—চিত্তং হি প্রখ্যাপ্রবৃত্তি-

স্থিতিশীলতায় ত্রিগুণঃ। প্রখ্যা বলিতে জ্ঞান বুঝায়, বিষয়জ্ঞান, আর প্রবৃত্তি বলিতে বুঝায় ক্রিয়া। অতএব আমিবা সাংখ্যমতে বুদ্ধিব যে লক্ষণ বলিয়াছি intelligence এবং will, বোধ ও সঙ্কল্প, ভাষ্যকার ব্যাসের মতে তাহা চিত্তেবই ধর্ম—অতএব বুদ্ধি ও চিত্ত একই, উভয়ে কোন প্রভেদ নাই। বস্তুতঃ এখানে ভাষ্যকার সাত্ত্বিক চিত্তের যে-সব লক্ষণ উল্লেখ কবিয়াছেন জ্ঞান, ধর্ম, বৈবাধ্য, ঐশ্বর্য্য, সাংখ্যিকানিকা ঠিক এইগুলিকেই সাত্ত্বিক বুদ্ধিব লক্ষণ বলিয়া উল্লেখ কবিয়াছে। অতএব চিত্ত এবং বুদ্ধি একই হইল। তবে সাংখ্যদর্শন চিত্ত কথানি কেন ব্যবহৃত করবে নাই তাহার কারণ বোধ হয় এই যে বাতুগত অর্থে চিত্ত শব্দে চৈতন্যই বুঝায়—সাংখ্যমতে একমাত্র পুরুষই চৈতন্য, প্রকৃতি জড়, প্রকৃতির কোন তত্ত্বে চৈতন্যের বেশমাত্র নাই, বুদ্ধিও জড়, পুরুষের চৈতন্যে প্রতিফলিত হইয়া তাহাতে চৈতন্যের আভাস হয়। সেইজন্যই সাংখ্যিক বুদ্ধিকে চিত্ত বলে নাই—এমন কি বুদ্ধিতত্ত্বেও মহৎ তত্ত্ব আখ্যা দিয়াছে। যাহা হউক এটুকু কেবল আমাদের অনুমান মাত্র। বুদ্ধিই মূল অতঃকরণ, অহং ভাব এবং সঙ্কল্পক মন এই বুদ্ধিরই অন্তর্গত—সংসার এই তিনটিকে একত্র অতঃকরণ বলা হইয়াছে—আর ভ্রানৈন্দ্রিয়, কর্মৈন্দ্রিয় এই দশটিকে বাহ্যকরণ বলা হইয়াছে। এই দুই প্রকার করণের সাহায্যে পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ সাধিত হয়। সাংখ্যিকানিকা বলা হইয়াছে “যেমন দ্বাবের দ্বারা গৃহে প্রবেশ কবিতো হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়সকলের দ্বারা বাহ্যকপাদি অহংকরণে প্রবিষ্ট হইলে ভ্রানৈন্দ্রিয়-পন্ন হয় (১৫)। যেহেতু বুদ্ধিই পুরুষের সর্বপ্রকার ভোগ শোধন করায় এবং বুদ্ধিই পুনর্বার প্রবান ও পুরুষের সুস্বাদেভেদ ভ্রাপন কবিয়া অপবর্গের হেতু হয়, তন্নিমিত্ত অপব করণ-সকল বুদ্ধিতেই আপন বিষয়সকল অর্পণ করে” (১৭)। ইন্দ্রিয়গণ যখন আন বিষয় গ্রহণ কবিয়া বুদ্ধিকে বিষয়াকার করিবে না, তখন সেই বুদ্ধি পুরুষের স্বরূপ উপলব্ধি কবিয়া অপবর্গের কারণ হইবে। যোগের ভাষায় ইহাই চিত্তবৃত্তিনিবোধ।

বিশ্ব সাংখ্যের বুদ্ধি ও পাতঞ্জলের চিত্তকে এক কবিয়া দেখিতে আর একটা আপত্তি আছে। উল্লিখিত ভাষ্যে বলা হইয়াছে, প্রখ্যা ও প্রবৃত্তির ন্যায় স্থিতিও চিত্তের স্বভাব অর্থাৎ চিত্তে যে-সব বৃত্তির উদয় হয় তাহাদের ছাপ খাটিয়া যায়, সেইগুলিকেই সংস্কার বলে। ওষু চিত্তবৃত্তি নিবোধ কবিলেই চলিবে না, চিত্ত হইতে এই সকল সংস্কারও দূর কবিতো হইবে—তবেই চিত্ত সম্পূর্ণভাবে অব্যক্তে লীন হইবে। সে যাহাই হউক, সাংখ্য কিন্তু বুদ্ধিকে সংস্কারের আধার বলে নাই, মনকেই সেইরূপ আধার বলিয়াছে, তথাপি সংস্কারাধারত্ব (সাংখ্যপ্রবচন ২।৪২.)। অসংখ্য যে সংস্কার আছে, যন্নিবন্ধন

ইন্দ্রিয়-সাহায্যে পুরুষ সাধারণতঃ কৰ্মে প্রবৃত্ত হয় মনই তৎসমাস্তব সাধাব।' অতএব দেখা যাইতেছে যে, সাংখ্যের বুদ্ধি ও মন—এই দুই লইয়া পাতঞ্জলের চিত্ত। আমরা যে কোন বিষয় ডানি কোন কৰ্মের সংস্করণ ববি যৎকিঞ্চিৎ ভ্রাণ কবি সে-সবের সংস্কার আমাদেব মবে। থাকিয়া যায় —এই সবই হইতেছে আমাদেব চিত্তের ক্রিয়া। ই বাজীতে যাহাকে বলা যায় mental consciousness পাতঞ্জলের চিত্ত তাহাই এব গীতায় এই অর্থঃ 'মনঃ' ইত্যাদি কবিয়াছে বলিয়া মনে হয় তবে কোথাও কোথাও গীতা মনঃ একটি ইন্দ্রিয় হিসাবে চিত্ত হইতে পৃথক কবিয়াছে যথা—

মনঃ সংযম্য মচ্চিନ୍ତୋ যুগ୍‌ আসীত মৎ‌নব। । ১৪ ।

ইহা লক্ষ্য করিবাব বিষয় যে গীতা যেখানে গাং ব তত্ত্ববিশেষ + অন্য-
স্বৰূপ কবিতাছে সখানে চিত্ত শব্দ ব্যবহাৰ কৰা নাই। গাং ব তত্ত্ব হিমাৰ
বুদ্ধি, অহঙ্কাৰ ও মন এই তিনিটি নামই ব্যবহাৰ কৰা আছে (৭।৪ ২১।৫)।
আব এই ষষ্ঠ অধ্যায় গীতা বাচ্যোপাৰ বাবা কৰ্মতে পুন পুন চিত্ত
শব্দটি ব্যবহাৰ কবিতাছে। ইহাই গীতাৰ সমস্ত মূল বাক্য। গীতা বিচিত্র
দৰ্শনৰ পৰিভাষাক মিলাইবা দিয়াছে। গীতাৰ যোৰাৰ দেখুবা গাং ব
পুরুষ বেদান্তৰ মুক্ত শব্দ এক পুরুষাতমকে বুকাইছে বাস্তবত হইবাচে—
কাৰণ—পুরুষাতম তত্ত্বৰ মৰ্য। এই সমস্ত তত্ত্বৰ সমগ্র্য হইবাচে। সমস্ত
গীতা বাচ্যোপাৰ চিত্ত কখাটি হইবাছে এৰ নামানি . ও বুদ্ধি বুকাইত
চিত্ত শব্দ ব্যবহাৰ কবিতাছে (২-৮ ১৮।১)। তাহা গীতা চিত্তেৰ
মৰ্যে এমন একটি তিনিম ববিবাছে যাহা বাস্তবতা পৰিষ্কাৰ হই নাই—
তাহা হইতেছে জ্ঞানৰ ভক্তি ও প্রেম। তাম ৭।২২ এম সম্পূৰ্ণভাবে
ভগবানেৰ সহিত এক হইতে হইব। বুদ্ধি সাধনে সাধানে আমা দৰ সমগ্র
সম্বন্ধকে ভগবানেৰ দিকে নিবাহা হইব। ইহা গীতাৰ ৭। ২২। ওপুই
চিত্তবৃত্তিবোৰ নাই, ইহা হইবাচে জ্ঞান . ও বুদ্ধিত ও মনেৰ সাহত
সৰ্বদা এক হইবা ঐক্য। 'সতত মচিচ ও বিনিত গীতা ইহা বুকাইবাচে,
চেতসা সৰ্বকৰ্মাণি মমি স ন্যাসা সম্পদ।

ବୁଦ୍ଧିଯୋଗନୁପାସିତା ଯଚ୍ଚିତ୍ତ ସତତ ଭବ ॥ ୧୮ ୫୭

ষষ্ঠ অধ্যায়ে গীতা এই পূর্ণযোগের ইচ্ছিত মান্ন ববিষাচ্চ নাস্তমা অনুযায়ী
মন বন্ধিকে শাস্ত্র ৩ একাধা কবিনাব উপবেই জোব দিগাচ্চ।

প্ৰসঙ্গক্ৰমে এইখানে আমবা প্ৰাচীন ভাৰতীয় মনোবিজ্ঞান শব্দকে চিহ্ন
 বলিয়াছি—সে-শব্দকে আৰও কবেকটি কথা বলা যাউতে পাবো। প্ৰাচীন মনোবিজ্ঞান
 যাহাকে চিত্ত বলা হইয়াছে আৰু চিত্ত বৰিত্তি আৰু কৰ্ম্ম সঙ্কল্প

কবিতেন্দ্ৰি, আমি সুখদুঃখভোগ কবিতেন্দ্ৰি—এ-সব হইতেছে সেই চিত্তের বৃত্তি।
ন্যায় দর্শন আশ্রয় বলিতে এই চিত্তকেই বুঝিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই
দর্শনের মতে জ্ঞান কর্ম, ইচ্ছা হেষ্ণু সুখ দুঃখ এ-সব আশ্রয়ই, এই সব
হইতেই আশ্রয় অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়—

ইচ্ছাহেষ্ণুপ্রযত্নসুখদুঃখজ্ঞানান্যত্বেনো লিঙ্গমিতি ১।১।১০

সাংখ্য ও পাতঞ্জলের মতে এ-সব হইতেছে চিত্তের বৃত্তি, প্রকৃতির
বিকার বা পরিণাম—এ-সব পুরুষের স্পর্শ করে না, পুরুষ কেবল
এ-সবের দ্রষ্টা মাত্র, বুদ্ধির ক্রিয়া অহঙ্কারের দ্বারা এ-সব পুরুষের বলিয়া
ভ্রম হয়। গীতাও এ-সবকে মাত্র প্রকৃতিরই বিকার বলিয়াছে, ক্ষেত্রজ
পুরুষ বা আত্মা এ-সব হইতে স্বতন্ত্র। আব ঐ যে ভ্রম, উহাও বস্তুতঃ
পুরুষের নহে, উহা বুদ্ধির ভ্রম। বুদ্ধির ঐ ভ্রম দূর হইলে পুরুষ তাহার বৃত্তি-
সকল দেখিয়াছে এই লজ্জায় সে যেন আত্মগোপন করে—ইহাকেই পুরুষের
মুক্তি বলা হয়, পবন পুরুষের বন্ধনও নাই মুক্তিও নাই। প্রকৃতপক্ষে ইহা
বুদ্ধিরই মুক্তি—অর্থাৎ নিজ মূল অব্যক্তে বিনীত হওয়া। ইহাই সাংখ্য ও
পাতঞ্জলের মত। গীতা ইহাদের অনুযায়ী পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদ স্বীকার
কবিলেও, চিত্ত বা বুদ্ধির অব্যক্তে লীন করাকেই নিজ যোগের লক্ষ্য বলিয়া
গ্রহণ করে নাই—অহঙ্কার হইতে মুক্ত হইলে বুদ্ধি লবণাণ্ড হয় না পবন
তাহার রূপান্তর সাধিত হয়, তাহা পুরুষের চৈতন্যের সহিত সাদৃশ্য লাভ করে।
বেদান্তের ভাষায় জীব তখন ব্রহ্ম হয়। শঙ্করের গুরু গোড়ানন্দ মাণ্ডুকা উপ-
নিষদের কাবিকায় চিত্তের এইরূপ পরিণামের কথাই বলিয়াছেন—একদিকে
চিত্তকে বাহ্যযোগে অনুযায়ী লয় হইতে দিবে না, অন্যদিকে তাহাকে বিষয়-
জ্ঞানে বিক্ষিপ্ত হইতে দিবে না—তাহাকে একাগ্র করিয়া আশ্রয় বা ব্রহ্ম স্থাপন
কবিতো হইবে—তাহা হইলেই তাহা ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইবে।

উপায়েন নিগৃহীতাক্ষিপ্তং কামভোগযোগে।

সুপ্রসংগং নবে চৈব যথা কামো লয়স্তথা ॥ ৪২

নাস্বাদয়েৎ সুখং তত্র নিঃসঙ্গ প্রজ্ঞয়া ভবেৎ।

নিশ্চলং নিশ্চলচিত্তমেবীকুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ ॥ ৪৫

যদা ন লীয়তে চিত্তং ন চ বিক্ষিপ্যতে পুনঃ।

অনিঙ্গনমনাতাসং নিম্পন্নং ব্রহ্মতৎতদা ॥ ৪৬

—মাণ্ডুকাবিকা, অষ্টৈতপ্রকরণ।

অর্থাৎ “কামাবিষয়োগভোগে বিক্ষিপ্ত চিত্তকে যত্নপর্বক নিগৃহীত কবিবে।
তখনই লয় অবস্থাতে যে অত্যন্ত প্রসন্নতা পাওয়া যায় তাহা হইতেও চিত্তকে

সংযত কবিবে, কাবণ কাম যেমন অনর্থকাবক লয়ও তেমনই। (চিত্তকে নিগৃহীত কবিবে—ইহাব অর্থ আত্মাতে নিকদ্ধ কবিবে)। সমাধিতে যে স্তম্ভ পাওয়া যায় তাহাব আশ্বাদন কবিবে না, সে-স্তম্ভ মিথ্যা, অবিদ্যাকল্পিত—বুদ্ধিব দ্বাৰা এইরূপ বিচাৰ কবিয়া তাহাব প্ৰতি নিঃসঙ্গ বা নিঃস্পৃহ হইবে। আৰ যদি চিত্ত বাহিৰেব দিকে শানিত হইতে লাগে তৰে যত্নপূৰ্ব্বক তাহাকে নিশ্চল আত্মাতে একাগ্ৰ কবিবে। যে সময় চিত্ত লীন না হয় আৰাব বিষয়ভোণ্ডো বিক্ষিপ্ত না হয় সে সময়ে তাহা ব্ৰহ্মই হইয়া যায়। ’

ইহাই অদ্বৈত বেদান্ত মত। গীতা মূলতঃ ইহা গ্রহণ কৰিয়াছে। সাংখ্য ও পাতঞ্জলেব মতে চিত্ত হইতেছে প্ৰকৃতিৰ অগ্ৰগত বিকাৰ এৰ প্ৰথম হঠাতে সম্পূৰ্ণ ভিনা। বেদান্তৰ মতে চিত্ত ব্ৰহ্মেবই চৈতন্য মায়াৰ প্ৰভাবে তাহাতে বিষয়-বিষয়ী ভাব দেখা দিয়ালে, জ্ঞান ও বৈবাণ্য অভ্যাসেব দ্বাৰা এই দ্বৈতভাব দূৰ হইলেই বিষয়শূন্য চিত্ত ব্ৰহ্মই হইয়া যাইবে—তখন যে অনির্বচনীয় আনন্দলাভ হইবে তাহাই ব্ৰহ্মানন্দ।

স্বহং শাস্ত্ৰ সনির্বাকমবশ্যং স্তম্ভমুদ্ভবম্ —মাঃ কাঃ ৩।৪৭

যোগবাশিষ্ঠেও চিত্তেৰ স্বৰূপ এইকপই বৰ্ণনা কৰা হইয়াছে—সব চৈতন্যই মূলতঃ এক চৈতন্য, ব্ৰহ্ম চৈতন্য। মায়াপ্ৰসূত বিৰাব বা আবৰণ দূৰ হইলে সকলোই ব্ৰহ্মভাব প্ৰাপ্ত হইবে। যোগবাশিষ্ঠেৰ মতে ‘চিত্ত, চেতা (অৰ্থাৎ চিত্তেৰ বিষয়) ও চেতনরূপ ত্ৰিপুটি ঐ মহাচিৎ (অৰ্থাৎ ব্ৰহ্ম বা পৰমাশক্তি) হইতে ভিনা বস্তু নহে, সেই মহাচিৎই মন, বুদ্ধি ইন্দ্ৰিয়াদি ও ইন্দ্ৰিয়াদিগোচৰ অৰ্থকাপে বিৰহিতা হন। মহাচিৎতল সেই অদ্বিতীয় জগদ্বিবৰ্ভবাবিধী শব্দিহেতুই এই যে জগৎসত্তা বৰ্ত্তমান, তাহা নাবা ভিন অণু কিছুই নহে। ’ কিন্তু যোগবাশিষ্ঠ ও গোড়পাদেৰ উল্লিখিত মত অনুসৰণ কৰিয়া শঙ্কৰ যে মায়াবাদমূলক অদ্বৈতেৰ বিকাশ কৰিয়াছেন তাহা গীতাৰ অদ্বৈত নহে। শঙ্কৰেৰ মতে জগৎ বাস্তবিকই ব্ৰহ্ম হঠাতে উদ্ভূত হয় নাই, ব্ৰহ্ম এই জগৎ চৰ্চিবাছেন বলিয়া যে মনে হয় সেটা সত্য। গোড়পাদও তাহাব অদ্বৈতপ্ৰকৰণ এই ভাবে শেষ কৰিয়াছেন,

এতত্ত্বদ্বন্দ্বমং সত্যং যত্র কিঞ্চিদ্ভা জায়তে। ৪৮

অৰ্থাৎ যে ব্ৰহ্ম হঠাতে কোন কিছুবই উৎপত্তি হয় না তাহাই সৰ্ব্বোত্তম সত্য। ব্ৰহ্মসূত্রে আমবা উপনিষদেৰ যে অদ্বৈত মত পাই তাহা ইহাব বিপৰীত—জন্মান্দ্যাদ্যতঃ (১।১।২) অৰ্থাৎ এই অনন্ত বৈচিত্ৰ্যময় বিশেষ উৎপত্তি স্থিতি ও লয় যাহা হইতে তিনিই ব্ৰহ্ম। অতএব জগৎ গুৰু জীবেৰ অজ্ঞান চৈতন্যেই আছে, ব্ৰহ্ম চৈতন্যে নাই—শঙ্কৰেৰ এই মত উপনিষদ বা ব্ৰহ্মসূত্ৰেৰ বিৰোধী। যোগবাশিষ্ঠে আমবা এই মতেৰ সূত্ৰপাত দেখিতে পাই,

চেতনো বহিতা যৈষা চিত্তব্রহ্ম সনাতনম্ ।

চেতনো সহিতা যৈষা চিত্তসেযং কলনোচ্যতে ॥—৫।১৩।৫৩

যে চৈতন্যে কোন চেতা বা বিষয় নাই তাহাই ব্রহ্ম, আর যে চৈতন্যে বিষয় আছে তাহাকেই চিত্ত বা মন বলা যায় । অতএব মনকে সকল প্রকার বিষয়চিন্তা-শূন্য কনাই ব্রহ্ম হইবার উপায় ।

যোগবশিষ্ঠ চিত্ত ও মনে কোনও প্রভেদ করে নাই ।

অনন্তসাম্যত্বস্য সর্বশক্তের্নহান্নমঃ ।

সঙ্কল্পশক্তিৰচিতং যদ্রূপং তন্মনোবিদুঃ । (৩।৯৬।৩)

অনন্ত সর্বশক্তিমান পদমাত্ৰা নিভ সঙ্কল্পশক্তিতে মন রূপ গ্রহণ কৰিয়াছেন অর্থাৎ মন হইয়াছেন ।

তত্ত্ববিষয়ে যা খা পাতঙ্কলের দ্বৈতমতের সহিত এই অদ্বৈত মতের পাখকা থাকিলেও, কার্যাত. এবং ফলত কোন তফাৎ নাই—কাৰণ উভয়মতেই জ্ঞান-লাভের সঙ্গে সঙ্গে জগৎ লুপ্ত হইয়া যাইবে, কাৰণ ব্রহ্মের বা পুরুষের কৈবল্যায়ত্ত্ব গুণ চৈতন্যে বক্তব্যপারক জগতের স্থান নাই । উভয় মতের মধ্যে প্রভেদ এই যে, যা খা মতে জগৎ হইতেছে প্রকৃতির সৃষ্টি এবং প্রকৃতি পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র বস্তু শঙ্কর ও গীতপাদেব মতে জগৎ কখনও সৃষ্টি হয় নাই, মায়া কেবল ভ্রম দেখায় । এই মাযার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করিলে অদ্বৈত মত ক্ষুণ্ণ হয়, আবার ইহাকে ব্রহ্মের শক্তি বলিলেও সং বস্তু বলিতে হয়—মায়া এই দুইটির কোনটিই নয়, তথা যে কি তাহা বলা যায় না—অনির্বচনীয় । গীতা সাংখ্য মতানুযায়ী বলিয়াছে যে, জগৎ সত্তা প্রকৃতি এই জগৎ সৃষ্টি কৰিয়াছে—তবে গীতার মতে প্রকৃতি স্বতন্ত্র বস্তু বা শক্তি নহে, স প্রকৃষোত্তমেরই শক্তি এবং তাহাবই অব্যক্ততায় এই জগৎ সৃষ্টি কৰিয়াছে,

নয়ান্যস্মৈ প্রকৃতি স্ম্যতে সচরাচরম্ ।

শঙ্করের মতে ব্রহ্ম কিছুই করেন না মায়াই জগৎ ভ্রম সৃষ্টি করে । সাংখ্য মতে পুরুষ কিছুই করে না বলে তবে পুরুষ দেখে বলিয়াই প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টি করে—অতএব পুরুষ জগতের নিমিত্ত কাৰণ এবং প্রকৃতি উপাদান কাৰণ । গীতার মতে প্রকৃষোত্তম অকর্তাও বটেন এবং কর্তাও বটেন—তিনিই তাঁহার প্রকৃতিকে চালিত কৰিয়া এই জগৎ সৃষ্টি কৰিয়াছেন, সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনিই সকলকে যন্ত্রবৎ চালিত কৰিতেছেন । অতএব জগৎ যে গুণ ভীষের অজ্ঞান চৈতন্যেই হইয়াছে তাহা নহে, ভগবানের চৈতন্যের মধ্যেও জগৎ বহিয়াছে—জগৎ গুণ আমাদেরই চিত্তের বিষয় নহে, ভগবানেরও চৈতন্যের বিষয়—তবে জগৎকে ভগবান যে-ভাবে দেখিতেছেন আমরা ঠিক সেইভাবে

দেখিতেছি না, কাৰণ আমাদের চৈতন্য নিম্নস্তবেব, ইহা অহংভাবে সমাচ্ছন্দ্য, সদ্ভু, বজ ও তম গুণের অধীন, বাসনা, কামনা, বিক্ষোভের অধীন। গীতা আমাদের চৈতন্যের এই নিম্নস্তব ক্রিয়াকেই শাস্ত ও কল্প কবিত্তে বলিযাচ্ছে, তাহা হইলে ভাগবত চৈতন্যের সহিত আমাদের চৈতন্য সাংগীতলাভ কবিবে, অজ্ঞান তিনিব দূর হইয়া জ্ঞানালোকে উৎসিত হইবে—তখন জগৎ লুপ্ত হইবে না, পবন সত্য আনোকে আমবা জগৎকে দেখিব, আমাদের কর্ম ও জীবন ও তখন লুপ্ত হইবে না—তাহা হইবে ভাগবত চৈতন্যের মনো দিবাকর্ষ ও দিবা জীবন।

আত্মশোবাবতিষ্ঠিতে। সকল অধ্যাত্ম সাধনার প্রারম্ভই হইতেছে আমাদের বর্তমান মানসিক চৈতন্য বা চিত্তকে শাস্ত কবা, একাগ্র কবা, সাধাবশত যে ভাবে বিশ্লেষণ কবা হইযাচ্ছে তাহাতে—আত্মা, অস্ত্যকরণ এবং বাহ্যকরণ এই তিন লইয়া আমাদের সমগ্র সত্তা গঠিত। আমাদের যাহা মূল সত্তা, তাহাই আত্মা, তাহাকে জীব বলা হয়। বুদ্ধি, অহংকাব, মন হইতেছে ঐ আত্মার আভ্যন্তরীণ করণ বা যন্ত্র। পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় এইগুলি হইতেছে বাহ্য করণ। দেহই হইতেছে এই সকলের আশ্রয়, আর দেহে যতক্ষণ প্রাণবায়ু সক্রিয় থাকে ততদ্ব্যনষ্ট অস্ত্যকরণ ও বাহ্যকরণের কার্য চলিতে থাকে। অস্ত্যকরণত্রয়কেই যদি এক কথায় মন বলিয়া অভিহিত কবা হয়—যেমন অনেকেই কবিযাছেন—তাহা হইলে সংস্করণে কবা যাইতে পারে যে, দেহ, প্রাণ, মন ও আত্মা এই চারিটি লইয়াই আমাদের সমগ্র সত্তা। এই আত্মা কি তাহা লইয়া বিভিন্ন দর্শনে অনেক মতভেদ আছে। সাংখ্য মতে আমবা যাহাকে আত্মা বলি তাহা হইতেছে আমাদের বুদ্ধিতে পুরুষের প্রতিচ্ছায়াবাত্র, এই ছায়াব্রূপী আত্মাকে কেন্দ্র কবিয়াই আমাদের দেহ, প্রাণ, মন দিয়া গঠিত ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠিযাচ্ছে—ঐ ছায়াব শেষের সহিত এই ব্যক্তিত্বের ও শেষ হইবে, তাহাই মুক্তি, তাহাই কৈবল্য। বোদ্ধমতে বুদ্ধিব অতিবিক্ত কোন পুরুষ নাই—যেটাকে সাংখ্য বুদ্ধিতে পুরুষের ছায়া বলিতেছে সেটা বস্তুতঃ বুদ্ধিবই একটা স্ফুটি—যোত্তেব ন্যায় বুদ্ধি বা চিত্তের বৃত্তিসকল চলিতেছে, স্মৃতির দ্বারা ভ্রম হয় যে এসবের পিছনে এসবকে ধরিয়া একটা সংপদার্থ বা কেন্দ্র বহিযাছে—কিন্তু সেটা ভ্রম। যেমন বুদ্ধিব অতিবিক্ত পুরুষ নাই তেমনি বুদ্ধিব বাহিরে কোন জগৎও নাই—আছে শুধু বৃত্তিপবম্পবা বিজ্ঞান যোত্তি—এই যোত্তিকে বদ্ধ কবিলেই মুক্তি বা নিব্বাণ। ন্যায়দর্শনের মতে বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র কোন আত্মা নাই—বুদ্ধি, মন ইত্যাদি আত্মাবই শক্তি। শঙ্করের মতে পুরুষ বা ব্রহ্মই আছে—বুদ্ধি ইত্যাদি হইতেছে নায়াকল্পিত ভ্রান্তি। এই সকল মতেরই বীজ উপনিষদের

মধ্যে আছে—এবং গীতার তিন পুঙ্খ এবং দুই পুঙ্খের পৰিকল্পনায় এই সব মতেরই সমন্বয় হইয়াছে তাহা আমবা অন্যত্র ব্যাখ্যা কৰিয়াছি। গীতার মতে আমাদের যে বৰ্ত্তমান ব্যক্তিত্ব দেহ, প্ৰাণ, মন দিয়া গঠিত—ইহা হইতেছে অপৰা পুঙ্খ। সাংখ্য কেবল এই পুঙ্খটিকেই দেখিয়াছে, ইহাৰ মধ্যে যে আত্মা তাহা আমাদের পুঙ্খ আত্মা নহে তাহা পুঙ্খ আত্মাৰ প্ৰতিচ্ছায়া—ইহাৰ উদ্ধে আমাদের পুঙ্খ আত্মা বহিয়াছে, নিম্ন পুঙ্খের ক্ৰিয়াসকলকে শাস্ত কৰিলে আমবা আমাদের অন্তৰ্ভব মধ্যেই সেই পুঙ্খ আত্মাৰ সন্ধান পাইব, তখনই আমাদের অব্যায়জীবনের ভিত্তি প্ৰতিষ্ঠিত হইবে। সেই জন্যই গীতা বৰ্ণিয়াছে যে, বিশিষ্ট চিত্তকে নিৰুদ্ধিত কৰিয়া যিনি আত্মাৰ প্ৰতিষ্ঠিত কৰিয়াছেন তিনিই যুক্ত। যতদূৰ আমবা বাসনা কামনাৰ বশ ততক্ষণ এই প্ৰতিষ্ঠা দৃঢ়-ভাবে গড়িয়া উঠিতে পাবে না—তাঁহা সাধনা হইতেছে সকল বাসনা কামনাৰে সম্পূৰ্ণভাবে বৰ্জন বৰা এবং চিত্তকে আত্মায় একাগ্ৰ কৰা।

সাংখ্যদৰ্শনে বলা হইয়াছে অন্তৰ্ভবণ ত্ৰিবিধ দৰ্শন বাহ্যম্ (সাং কা ৩৩)। বুদ্ধি অহঙ্কাৰ ও মন এই তিনটিকে অন্তৰ্ভবণ বলে। কিন্তু তত্ত্ব-বোধ নামক বিখ্যাত বৈদান্তিক গ্রন্থে যে চতুৰ্ভিংশতি তত্ত্বের বৰ্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে যে অন্তৰ্ভবণ চতুৰ্ভিংশ—মন বুদ্ধি অহঙ্কাৰ ও চিত্ত মনের বৰ্ণন সঙ্কল্প বিকল্প অর্থাৎ চিত্ত ও সংশয় বুদ্ধিৰ বৰ্ণন নিশ্চিত নিৰ্দ্ধাৰণ, চিত্তের বন্ধ স্মৃতি এবং অহঙ্কাৰের বৰ্ণন অভিমান। প্ৰবাদ আছে যে এই তত্ত্ববোধ গ্রন্থশাখা শঙ্কৰাচার্য্য বৰ্দ্ধক বচিত। কিন্তু মাণ্ডুক্যাবিকাৰ ভাষ্যে শঙ্কৰ বলিয়াছেন চিত্ত মন ইত্যন্যাত্তবম্ (৩।৪৪) অর্থাৎ চিত্ত এবং মন ভিন্ন পদার্থ নহে। আবার গীতার ভাষ্যে শঙ্কৰ চিত্তকে বলিয়াছেন অন্তৰ্ভবণ। বস্তুতঃ শঙ্করের নাম যে সকল গ্রন্থ পুচ্ছলিত আছে—সে-সবই পুঙ্খপক্ষে শঙ্করের বচিত কি না সে-বিষয়ে খুবই সন্দেহের স্থান আছে। বিশিষ্ট পণ্ডিতগণের মত এই যে শঙ্কৰ প্ৰত্নানুসংগ্ৰহের অর্থাৎ উপনিষদ, ব্ৰহ্ম-সূত্র ও গীতা এই তিনটির ভাষ্য ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থই বচনা কৰেন নাই। যাহাই হউক আমবা চিত্ত বচাটি লইয়া এতক্ষণ যে আলোচনা কৰিলাম তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে যদিও প্ৰাচীন ভাৰতীয় দৰ্শনিকেরা মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে অনেক দূৰ অগ্ৰসৰ হইয়াছিলেন—তাঁহারা একই জিনিষ বুঝাইতে সকল সময়ে একই শব্দ বা কথা ব্যবহার কৰেন নাই এবং সেজন্য তাঁহাদের বক্তব্য বুঝিতে আমাদের অনেক সময় খুবই বেগ পাইতে হয়, এবং সকল সময়ে আমবা যে তাঁহাদের অৰ্থাৎ ঠিক মত বুঝিতে পারিব তাহাও সম্ভব নহে। তবে এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য কৰিবার আছে—ভাৰতীয় দৰ্শনিকেরা

যাহাকে অন্তঃকৰণ বলিয়াছেন—সেটি হইতেছে বস্তুতঃ আমাদের বাহ্য চৈতন্য, আমবা সাধাৰণ জীবনে যে চিন্তা কৰি, সত্যাসত্য ভাল মন্দ বিচাৰ কৰি, কৰ্ণেৰ সঙ্কল্প কৰি, সুখদুঃখ বোধ কৰি, স্নেহ, প্ৰেম, দয়া, কাম, ক্ৰোধ, ভয়, ঘেৰ, হিংসা প্ৰভৃতি আবেগেৰ দ্বাৰা বিক্ষুব্ধ বা চালিত হই—এই সবেৰ সমষ্টিকেই অন্তঃকৰণ বা চিত্ত বা মন বলা হইয়াছে—পাশ্চাত্য ভাষায় ইহাই হইতেছে Mind বা Mental consciousness, মানস-চৈতন্য। কিন্তু ওঁৰু এইগুলি লইয়াই আমাদের আভ্যন্তৰ জীবন গঠিত নহে—এইগুলি হইতেছে আমাদের আভ্যন্তৰ জীবনেৰ সৰ্ব্বাপেক্ষা বাহিৰেৰ দিক, ইংৰাজীতে যাহাকে বলা যাইতে পাৰে Surface consciousness, আৰ এই বাহ্য চৈতন্যেৰ মৰ্যে ওঁৰু যে মনেৰ চৈতন্যই আছে তাহা নহে। আমাদের সত্তাৰ প্ৰত্যেক স্তৰেৰ, মনেৰ, প্ৰাণেৰ, দেহেৰ এক একটা নিজস্ব চৈতন্য আছে। উপনিষদে বলা হইয়াছে যে, আমাদের মধ্যে পাঁচটি কোষ বহিয়াছে, অনুময়, প্ৰাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়। এব প্ৰত্যেকটি হইতেছে ব্ৰহ্মেবই এক একটি ৰূপ, অণু ব্ৰহ্ম, প্ৰাণ ব্ৰহ্ম, মন ব্ৰহ্ম ইত্যাদি। ব্ৰহ্ম হইতেছেন চৈতন্যস্বৰূপ—অতএব আমাদের এই অনুময় স্থূল দেহ এব° প্ৰাণ মন ইত্যাদি লইয়া যে আমাদের সৃষ্টিদেহ—এ-সবেবই নিজস্ব চৈতন্য আছে—তাহাৰ পৰস্পৰ হইতে পৃথক তৰে পৰস্পৰেৰ সহিত সংযুক্ত এব° পৰস্পৰেৰ উপৰ ক্ৰিয়াশীল। কিন্তু আমাদের বাহ্যিক মন ও ইন্দ্ৰিয়ানুভূতিতে সে-সব নিশিয়া গিয়া একই বলিয়া প্ৰতীত হয়। দৃষ্টান্তস্বৰূপ বলা যাইতে পাৰে যে, আমাদের এই তথাকথিত জড়দেহটাব একটা নিজস্ব চৈতন্য আছে এব° উহা সেই চৈতন্য হইতে কাজ কৰে, সেজন্য আমাদের মানসিক ইচ্ছাৰ কোনও অপেক্ষা বাঞ্ছ না, এমন কি সেই ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধেও কাজ কৰে, আমাদের বাহ্যিক মন এই দেহ-চৈতন্য সম্বন্ধে খুব কমই জানে, নিতান্ত অসম্পূৰ্ণভাবে ইহাকে অনুভব কৰে, কেবল ইহাৰ পৰিণাম ফলগুলিই দেখিতে পায়, কিন্তু তাহাদেৰ কাৰণ সন্ধান কৰা তাহাৰ পক্ষে অতিশয় কঠিন হয়। এই পৃথক দেহ-চৈতন্য সম্বন্ধে সজ্ঞান হওয়া, ইহাৰ বিভিন্ন ক্ৰিয়া এব° যে-সব শক্তি ভিতৰ ও বাহিৰ হইতে ইহাৰ উপৰ কাজ কৰিতেছে সে-সমুদয়কে দেখা ও অনুভব কৰা এব° ইহাৰ অতি-প্ৰাচলন এব° (আমাদেৰ নিকট) অবচেতন প্ৰক্ৰিয়াগুলিকেও কেনম কৰিয়া সংযত ও নিয়ন্ত্ৰিত কৰিতে হয় তাহা শিক্ষা কৰা পূৰ্ণযোগেৰ অন্তৰ্গত।

আমাদেৰ সমস্ত সত্তা ব্যাপিয়া এব° ইহাৰ সকল স্তৰেই যেমন একটা বাহ্যিক চৈতন্য আছে, তেমনই একটা আভ্যন্তৰীণ চৈতন্যও আছে। সাধাৰণ মানুহ তাহাৰ বাহ্য সত্তাটিৰ সহিতটৈ পৰিচিত, ইহাৰ পিছনে যাহা

কিছু আছে সে-সব সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞান। অথচ বাহিবে যতটুকু বহিষ্যাছে, আমাদের যেটুকুকে আমরা জানি বা জানি বলিয়া মনে কবি, এমন কি বিশ্বাস কবি যে এইটুকুই আমাদের সবখানি, বাস্তবিক পক্ষে সেটি হইতেছে আমাদের সত্তাব অতি ক্ষুদ্র অংশ, আমাদের খুব বেশী ভাগটাই বহিষ্যাছে বাহ্যস্তবেব নীচে। আবও ঠিক হয় যদি বলা যায় যে, উহা বহিষ্যাছে সমুখভাগস্থ চৈতন্যেব পশ্চাতে, পর্দার আড়ালে উহা গুহ্য এবং কেবল গুহ্যজ্ঞানেব দ্বাবাই উহাকে জানিতে পাৰা যায়। এই যে সত্য, ইহাবই একটুখানি আধুনিক মনোবিজ্ঞান ও সাইকিক সায়েন্স দেখিতে আবন্ত কবিয়াছে। জড়ানুগত মনোবিজ্ঞান এই প্রচছন্ন অংশটিকে বলে অচেতন সত্তা, the Inconscient, যদিও সেই সঙ্গেই কার্যাতঃ স্বীকাৰ কৰে যে এই অংশটি বহিঃস্থ চৈতন সত্তা অপেক্ষা অনেক বড়, অনেক বেশী শক্তিমান ও গভীর,—ঠিক যেমন উপনিষদ আমাদের অতি-চেতন সত্তাব নাম দিয়াছে সূক্ষ্ম-প্ৰ-আত্মা যদিও বলা হইয়াছে যে, এই সূক্ষ্ম প্ৰ-আত্মাই অনন্তওণে বড় বুদ্ধি সৰ্ব্বত্ত্ব সৰ্ব্বশক্তিমান প্রজ্ঞা, ঈশ্বর। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানশাস্ত্র (Psycho-Analysis) এই প্রচছন্ন চৈতন্যেব নাম দিয়াছে অধঃস্থ সত্তা the Subliminal self, এবং এখানেও স্বীকাৰ কবিয়াছে যে, উপরে যে ক্ষুদ্রতৰ সত্তা বহিষ্যাছে তাহা অপেক্ষা এই অধঃস্থ সত্তাব আছে অধিক শক্তি অধিক জ্ঞান এবং শক্তি-বিধিৰ অধিক অবাধ ক্ষেত্র। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই যাহা কিছু সব পশ্চাতে বহিষ্যাছে এই যে সমুদ্রেব একটি তবঙ্গ বা তবঙ্গমালা হইতেছে আমাদের জাগ্রত চৈতন্য, ইহাব বর্ণনা কোনও একটিমাত্র কথা দ্বাবা হইতে পাৰে না, কাৰণ ইহা অতিশয় বিমিশ্র। ইহাব কতক অংশ অবচেতন এবং আমাদের জাগ্রত চৈতন্য অপেক্ষা নিম্নস্তৰে, সাংখ্য ও পাতঞ্জল এই অংশটিকেই বলিয়াছে বাসনা বা সংস্কাৰেব আধাব, পাশ্চাত্য ভাষায় ঠিক এই অংশটিকেই the Sub-conscious (অবচেতন) বলা চলে। এবাব কতক অংশ আমাদের জাগ্রত চৈতন্যেব সম-স্তৰে (অর্থাৎ উৰ্দ্ধেও নহে, নিম্নেও নহে) কিন্তু পশ্চাত্ভাগে বহিষ্যাছে এবং ইহা অপেক্ষা অনেক বড়, এবাব কতক অংশ আছে উৰ্দ্ধে, তাহা আমাদের চেতনাৰ অতীত, অতি-চেতন, Super-conscious. আমরা যেটাকে আমাদের মন (mind) বলি, সাংখ্যেব বুদ্ধি এবং পাতঞ্জলেব চিত্ত যাহাব অন্তৰ্গত, সেটা কেবল বাহিৰেব মন, বাহ্যিক মানসিক ক্রিয়া, পিছনে যে বৃহত্তৰ মন বহিষ্যাছে উহা তাহাবই আংশিক প্রকাশেব যন্ত্ৰস্বৰূপ—সেই বৃহত্তৰ মনটি সাধাবণতঃ আমাদের অজ্ঞাত, সেটিকে জানিতে হইলে আমাদেরকে অন্তৰেব মধ্যে প্রবেশ কৰিতে হয়। সেই রকমই আমাদের প্রাণসত্তা সম্বন্ধে আমরা যাহা জানি সেটা হইতেছে কেবল

বাহিবেব প্রাণ বাহ্যিক প্রাণক্রিয়া তাহা এক বৃহত্তর গুহ্য প্রাণসত্তাকে আংশিকভাবে প্রকাশ কবিতোছে, কেবল অন্তরের মধ্যে প্রবেশ কবিয়াই আমবা সেই বৃহত্তর প্রাণসত্তাকে জানিতে পাৰি। সেইকপই যেটাকে আমবা আমাদের ভৌতিক সত্তা (the physical being) বলি সেটি হইতেছে একটি বৃহত্তর ও সুক্ষ্মতর অদৃশ্য ভৌতিক চৈতন্যের কেবল বাহিবে দৃষ্ট প্ৰলম্বন মাত্র সেই বৃহত্তর ভৌতিক সত্তা অনেক অধিক শক্তিময় সজ্জান গ্রহণক্ষম নমনীয়, অব্যাহত।

আমবা উপবে আত্মস্থবীণ চৈতন্য সম্বন্ধে যে-সব কথা বলিলাম সেগুলি শ্রীঅববিন্দেব একখানি পত্ৰ হইতে গৃহীত। শ্রীঅববিন্দেব যোগেব যে লক্ষ্য, আমাদের দেহ প্রাণ ও মনেব, আমাদের আভ্যন্তর বা বাহ্য জীবন ও কর্ণেব দিব্য রূপান্তর সাধন তাহাব জন্য এই সব তত্ত্ব সম্বন্ধে সজ্জান হওয়া আবশ্যক এবং তাহাবই জন্য বাহ্য মন ও প্রাণেব ক্রিয়াকে শাস্ত ও নীবেব কবিতো হই অত্মস্থবী হইতে হই। এই পর্য্যন্ত প্রাচীন বাজযোগেব সহিত শ্রীঅববিন্দেব অভিনব পূর্ণযোগেব মিল আছে। কিন্তু বাজযোগেব লক্ষ্য প্রকৃতিব রূপান্তর সাধন কবা নহে প্রকৃতিব লয় সাধন কবা। বাহিবেব চৈতন্যকে শাস্ত ও একাগ্ৰ কবিতো পাৰিলে আমাদের জ্ঞান ও শক্তি যে অনেক বাড়িয়া যায় পাতঞ্জল তাহা স্বীকাৰ কবিয়াছে এবং তাহাকেই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি নামে অভিহিত কবিয়াছে। কিন্তু পাতঞ্জলেব মতে ইহাও বন্ধন বন্ধনেব শেষ অবস্থা বা মুক্তিৰ আবত্ত। যখন সাধক এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতেও বৈবাণ্যযুক্ত হয় তখন যে সমাধি হয় তাহা সম্প্রজ্ঞাত হইতে ভিন্ন তাই তাহাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলা হইয়াছে। তখন আব পুরুষেব সম্মুখে প্রকৃতিব কোন খেলা থাকে না। জীবন থাকে না সংসার থাকে না—পুরুষেব জানিবার, দেখিবার ভোগ কবিবার তখন কিছুই নাই—পুরুষ তখনও চৈতন্যময় কাৰণ চৈতন্যই তাহাব স্বরূপ—কিন্তু সে চৈতন্যেব কোন বিষয়ই নাই—অথবা পুরুষ তখন শুধু নিজেই নিজেকে দেখিতেছে, জানিতেছে আশ্বাদন কবিতোছে—সে চৈতন্য উপলব্ধিৰ বিষয়, ভাষায় তাহাব স্বরূপ বর্ণনা কবা যায় না। বস্তুত এবকম কোন চৈতন্য থাকিতে পাৰে কি না সে-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সন্দেহ প্রকাশ কবিয়াছেন—কিন্তু ইহা অনুভূতিৰ সত্য। সেই চৈতন্য সম্বন্ধে শ্রীঅববিন্দ নিজে অনুভূতি হইতে বলিয়াছেন—A silent and immobile consciousness infinitely spread out, not dependent on the personality but impersonal and universal not seeing and interpreting contacts but

motionlessly self-aware, not dependent on the reactions, but persistent in itself even when no reactions take place.

পাতঞ্জলের মতে এই শুদ্ধ কৈবল্যাত্মক চৈতন্যলাভ কবাই মানবজীবনের পৰ্বম 'ও চবম লক্ষ্য, ইহাব উদ্ধে' আব কিছুই নাই, সা কাষ্টা সা পবা গতিঃ। এই অবস্থায় সংসারের লোপ হয়, জীবনের লোপ হয়, সেই সঙ্গে জীবনের সকল দুঃখ যন্ত্রণার চিবনিবৃত্তি হয়।

কিন্তু গীতা এই মত গ্রহণ কবে নাই। গীতাব মতে পুরুষের ঐ নীবব নিশ্চল নিব্বিষয় চৈতন্যই তাহাব সমগ্র সত্তা নহে, উহা কেবল তাহাব সত্তাব একটি দিব, অন্য দিব ঐ নিশ্চল প্রতিষ্ঠা হইতেই অনন্তধাবায় জগৎ উৎসাবিত হইতেছে। প্রথমটি পুরুষের অক্ষব রূপ, দ্বিতীয়াটি তাহাব ক্ষবরূপ, কিন্তু পৰ্বম পুরুষ 'ঐ দুযেবই অতীত, তাহাব মধ্যে একই সাথে এই দুইটি ভাবই বহিযাছে, তাই গীতা তাহাবে পুরুষোত্তম নামে অভিহিত কবিযাছে। প্রথমে অক্ষব পুরুষের শাস্ত্র চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে—তাহাব জন্য বাজযোগের সাবনা সহায় স্বরূপ তাবপব পুরুষোত্তমের পূর্ণ চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে তাহাব জন্য সাবনা হইতেছে ভক্তিযোগ। তাই গীতা ষষ্ঠ অধ্যায়ে বাজযোগের বর্ণনা কবিবাব নাাখানেই পুরুষোত্তমের প্রতি ভক্তিব ইঙ্গিত কবিযাছে, মনং সংযম্য নচিচভো যুক্ত আসীত মৎপবঃ। আব এই অধ্যায়েব শেষ শ্লোকে পুরুষোত্তমের প্রতি ভক্তিকেই যোগের চবম কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ কবিযাছে।

নিঃস্পৃহঃ সৰ্ব্বকামেভ্যঃ। আমবা উদ্ধৃতব জীবন লাভেব জন্য যে চেষ্টাই কবি না কেন তাহাতে প্রথমে স্বভাবতঃই কামনা আসিয়া পড়ে। কাবণ আমাদেব জ্ঞানদীপ্ত বুদ্ধি যাহা কিছু কবিতে চায়, যে-কিছু মহা সিদ্ধি লাভ কবিতে চায়, আমাদেব হৃদয় যাহাকে একমাত্র আনন্দময় বস্তু বলিয়া আলিঙ্গন কবিতে চায়, আমাদেব মধ্যে যে অংশ নিজেকে সীমাবদ্ধ ও নিজিত বলিয়া মনে কবে এবং সীমাবদ্ধ বলিয়া অপ্রাপ্ত জিনিষসকলকে ধবিবাব জন্য, আযত্ত কবিবাব জন্য তীব্রভাবে চেষ্টা কবে তাহা সেই বস্তব দিকে বিক্ষুব্ধ আবেগ ও কামনাব সহিতই অগ্রসব হইবে। আমাদেব মধ্যে এই যে লালসাময় প্রাণ-শক্তি বা কামকামী সত্তা বহিযাছে, প্রথমে ইহাকে স্বীকাব কবিতে হইবে, তবে কেবল ইহাকে রূপান্তবিত কবিবাব উদ্দেশ্য লইযাই স্বীকাব করিতে হইবে। প্রথম হইতেই ইহাকে শিখাইতে হইবে যেন অন্য সব কামনা পরিত্যাগ কবিয়া সকল আবেগের সহিত কেবল ভগবানকেই কামনা

কবে। এইটিই হল প্রধান জিনিষ, এইটি কবিত্তে পাবিলে তাহাব পব তাহাকে শিখাইতে হইবে যেন ভগবানকে শুধু নিজেব জন্য কামনা না কবে, জগতেব মধ্যে এবং আমাদেব মধ্যে যে ভগবান বহিয়াছেন তাঁহাবই জন্য ভগবানকে কামনা কবিত্তে হইবে। যেমন চৈতন্যচবিতামৃত্তে বলা হইয়াছে,

আত্মেক্সিয়প্রীতি ইচ্ছা কাম নাম ধবে।

কৃষ্ণেক্সিয়প্রীতি ইচ্ছা প্রেম বলি তাবে ॥

আমি খুব বড় যোগী হইব, অনেক অধ্যায়সিদ্ধি লাভ কবিব—এই সব কামনা সম্পূর্ণভাবে বর্জন কবিত্তে হইবে, যদিও আমবা নিশ্চিত থাকিত্তে পাবি যে সকল প্রকাব অধ্যায়সিদ্ধিই আমবা শেষ পর্য্যন্ত লাভ কবিব। তবে সে-সব সম্বন্ধে কোনরূপ কামনা পোষণ কবা চলিবে না—আমাদিগকে কেবল দেখিত্তে হইবে আমাদেব মধ্যে এবং জগতেব মধ্যে ভগবানেব কি মহান্ কার্য্য সিদ্ধ কবিত্তে হইবে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা কঠিনতা হইতেছে কোন বস্তু আমাদেব কামনা কবা ঠিক তাহা লইয়া নহে পবস্তু কি ভাবে কামনা কবিত্তে হইবে তাহা লইয়া। কাবণ মানুষ যেকপ অহংভাব লইয়া কামনা কবে সে-ভাবে নহে, পবস্তু ভগবান যে-ভাবে কামনা কবেন সেইভাবেই কামনা কবিত্তে হইবে। আমি অহংভাবেব বশে যেমনটি চাই, আমি যে লাভেব স্বপ্ন দেখি, আমাব যেটিকে ঠিক বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয়—তাহাব উপব জোব দেওয়া চলিবে না, আমাদিগকে শিখিত্তে হইবে যে এক মৃত্তদেব ও উদারতব ইচ্ছা জগতে কাজ কবিত্তেছে—সেই ইচ্ছাটি যাহাতে পূর্ণ হয় তাহাব উপবই সব জোব দিত্তে হইবে—

“আমাবে না যেন কবিহে প্রচাব

আমাব আপন কাজে,

তোমাবি ইচ্ছা কবহে পূর্ণ

আমাব জীবন মাঝে।”

এইভাবে শিক্ষিত হইলে কামনা আব আমাদেব পবম বিক্ষোভেব কাবণ এব সর্ব্বপ্রকাবে বিঘ্নস্বরূপ হইয়া থাকিবে না পবস্তু তাহা ভগবানেব কামনাবই স্বরূপ হইবে, গীতায ভগবান যে বলিয়াছেন সর্ব্বভুতেব মধ্যে আমিই কাম, আমাদেব কামনা তখন সেই দিব্য কামনায পবিশিত্ত হইবে। আত্মা যে কামনা কবে তাহাতে আছে বিসুদ্ধ আনন্দ, তাহাব মধ্যে কোনরূপ লালসা বা দুঃখেব লেশ নাই—তাহা হইতেছে আমাদেব মধ্যে ভগবানেবই দিব্য আনন্দ ভোগেব ইচ্ছা।

যথা দীপো নিবাতস্থো নৈজতে সোপমান্বতা ।

যোগিনো যতচিত্তস্ত যুঞ্জতো যোগমাঙ্গনঃ ॥১৯

অর্থঃ । যথা নিবাতস্থঃ দীপঃ ন ইজতে, আঙ্গনঃ যোগং যুঞ্জতঃ যতচিত্তস্য যোগিনঃ সা উপমা স্মৃতা ।

অনুবাদ । বায়ুশূন্য স্থানে দীপশিখা যেমন চঞ্চল হয় না, আঙ্গ-যোগ-অভ্যাসকারী সংযতচিত্ত যোগীৰ অচঞ্চল চিত্তেৰ উহাই দৃষ্টান্ত ।

ব্যাখ্যা

গীতা যে এখানে রাজযোগেৰই বর্ণনা দিতেছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই । যোগসাধনা করিতে হইলে মনকে স্থির ও অচঞ্চল কবিতো হইবে এবং ইঁহা আদৌ সহজ ব্যাপার নহে । রাজযোগেৰ পদ্ধতি মনকে স্থির কবিবাব পক্ষে বিশেষ উপযোগী তাই গীতা ইহাৰ বর্ণনা কবিয়াছে । কিন্তু পাতঞ্জল যোগসূত্রে রাজযোগেৰ যে বর্ণনা আছে তাহাতে যোগ দুইপ্রকার—সম্প্রজ্ঞাত এবং অসম্প্রজ্ঞাত । গীতা এখানে কোন যোগেৰ বর্ণনা কবিতোছে ? পাতঞ্জল দর্শনে বলা হইয়াছে,

যোগশ্চিদ্ভবৃত্তিনিবোধঃ ॥১২

চিদ্ভবৃত্তি নিবোধেব নাম যোগ । বৃত্তিনিবোধ অর্থে এক অভীষ্ট বিষয়ে চিত্তকে স্থির রাখা অর্থাৎ অভ্যাস দ্বারা যথেষ্ট যে-কোন বিষয়ে চিত্তকে স্থির রাখা । ইহাকেই সম্প্রজ্ঞাত যোগ বলে কাবণ এইরূপ একাগ্রতাব দ্বাবাই সকল বিষয়েৰ প্রকৃষ্ট বা সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে জ্ঞান হয় । সম্প্রজ্ঞাত যোগে চিত্তেৰ অবলম্বন-স্বরূপ একটি বিষয় থাকে—স্থূল বা সুক্ষ্ম কোন একটি বিষয় ধ্যান করিয়া তাহাতে সমাধি লাভ কবা বা একান্তভাবে নিবিষ্ট হওয়াই সম্প্রজ্ঞাত যোগ বা সমাধি । চিত্ত এইরূপ সমাধিতে অভ্যস্ত হইলে পবে চিত্তকে একেবারে সকল বিষয়শূন্য কবা যায়, সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে ধ্যেয় বিষয়ের যে জ্ঞান থাকে তাহাও লুপ্ত হইয়া যায়—তখন যে অবস্থা হয় তাহাকেই বলা হয় অসম্প্রজ্ঞাত অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞানের অভাব । এইরূপ বৃত্তিশূন্যতা অভ্যাস করিলে ক্রমশঃ চিত্ত একেবারে লয়প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ প্রকৃতিতে লীন হয়—ইহাই কৈবল্য, ইহাই সাংখ্য ও পাতঞ্জলেৰ লক্ষ্য । কিন্তু গীতা এই লক্ষ্য গ্রহণ কবে নাই, সাংখ্য ও পাতঞ্জলেৰ দার্শনিক তত্ত্বও সম্যকভাবে গ্রহণ করে নাই । অতএব গীতার বর্ণনার মধ্যে সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত যোগের প্রভেদ খুঁজিতে যাওয়া ঠিক হয় না । মনকে স্থির, শান্ত, একাগ্র করার জন্য রাজযোগের যতটুকু অভ্যাস প্রয়োজন গীতা তাহাই গ্রহণ কবিয়াছে ।

তবে গীতার ব্যাখ্যাকাবগণের মধ্যে অনেকেই ধরিয়া লইয়াছেন যে, গীতা যে বাজযোগের বর্ণনা দিয়াছে তাহা সম্যকভাবে পাতঙল যোগসূত্রেরই অনুযায়ী। মধুসূদন সবস্বতী বলিয়াছেন ১৮, ১৯ শ্লোকে গীতা যে বর্ণনা দিয়াছে তাহা অসম্প্রজ্ঞাত যোগ। আর পূর্বে ১৫ শ্লোকে যে যোগের বর্ণনা কবা হইয়াছে তাহাই সম্প্রজ্ঞাত যোগ। আমরা কিন্তু গীতার এই শ্লোকগুলিতে একই যোগের বর্ণনা দেখিতে পাই, ইহাদের মধ্যে কোনই প্রভেদ নাই। ১৫ শ্লোকে বলা হইয়াছে, ‘এইভাবে সর্বদা যোগ অভ্যাস করিলে যোগী নির্বাণের পবন শান্তি লাভ করেন। এই শান্তিলাভই গীতার মতে বাজ-যোগসাধনার লক্ষ্য—অতএব ইহাই বাজযোগের চরম অবস্থা। কিন্তু পাতঙল দর্শনে অসম্প্রজ্ঞাত যোগই চরম—সম্প্রজ্ঞাত যোগ কেবল তাহার পূর্বাবস্থা। ১৮ শ্লোকে বলা হইয়াছে—নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যঃ। মধুসূদন সবস্বতী ইহার ব্যাখ্যা কবিয়াছেন—“যে ব্যক্তি সমস্ত কামনাতেই নিঃস্পৃহ, দৃষ্টবিষয়ক (ইহলৌকিক) অথবা অদৃষ্টবিষয়ক (পারলৌকিক) কামনাকলাপ হইতে যাহার স্পৃহা অর্থাৎ তৃষ্ণা নির্গত হইয়াছে এইরূপ ব্যাপ্তি অনুসারে ‘নিঃস্পৃহ’ এই শব্দটির দ্বারা এখানে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির অন্তরঙ্গ সাধনরূপ যে পবনব্যাগ্য তাহা উল্লিখিত হইয়াছে।” পাতঙল দর্শনে বলা হইয়াছে চিত্তবৃত্তিনিবোধরূপ যে যোগ তাহা অভ্যাস ও বৈবাগ্য এই দুইটি উপায়ের দ্বারা লব্ধ হয়। আমরা পবে দেখিব গীতাও অভ্যাস ও বৈবাগ্যকে মনস্থির করিবার উপায় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে (৬।১৫)। পাতঙল দ্বিবিধ বৈবাগ্যের কথা বলিয়াছে—বশীকার বৈবাগ্য এবং পবনবৈবাগ্য।

দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়-বিতৃষ্ণস্য বশীকার-সংজ্ঞা বৈবাগ্যম্। —১।১৫

জ্ঞী, অনু, পান, ঐশ্বর্য্য এই সকল দৃষ্টবিষয়ে এবং স্বর্গভূত প্রভৃতি শ্রুত বিষয়ে বিতৃষ্ণাই বশীকার সংজ্ঞক বৈবাগ্য। যোগীগণ এইরূপ ঐহিক ও পারত্রিক ভোগ্য বিষয়সকলের দোষ দর্শন কবিয়া সে-সবের বিরক্ত হইয়া পুরুষের দর্শন অভ্যাস করিলে অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতি হইতে পুরুষ এই তত্ত্বজ্ঞান অভ্যাস করিলে তাহাদের আর প্রকৃতি ও তৎকায় জড়বর্গ বিষয়ে অনুবাগ থাকে না, ইহাকে পবনবৈবাগ্য বলে। বশীকার বৈবাগ্য অভ্যাসের দ্বারা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়, তাহার পব পবনবৈবাগ্যের দ্বারা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইয়া চিত্তের সম্পূর্ণ লয়। গীতা নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যঃ বলিতে বশীকারসংজ্ঞক বৈবাগ্যই বঝিয়াছে, পবনবৈবাগ্য নহে। মধুসূদন সবস্বতী নিজেই ইহার ব্যাখ্যা কবিয়াছেন, “দৃষ্টবিষয়ক অথবা অদৃষ্টবিষয়ক কামনা-কলাপ হইতে যাহার স্পৃহা অর্থাৎ তৃষ্ণা নির্গত হইয়াছে।” কিন্তু আমরা দেখিয়াছি

পাতঞ্জলের মতে ইহা হইতেছে বশীকামসংজ্ঞক বৈবাগ্যেব বর্ণনা । আমাদেব বক্তব্য এই যে, পববৈবাগ্য এবং তাহাব ফল অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি এখানে গীতাব লক্ষ্য নহে । অবশ্য গীতা অন্যত্র পুরুষ ও প্ৰবৃত্তিৰ ভেদজ্ঞান লাভ কবিতো বলিয়াছে, এবং ওপসকলেব উদ্ধে উঠিতে বলিয়াছে নিষ্টৈশ্বৰ্য্য তৰ্ভাৰ্জন । এবং ইহা পাতঞ্জল মতানুযায়ী পববৈবাগ্যেবই অনুদপ

তৎ পবং পুরুষখ্যাতঃ ঙ্গবৈতৃক্যম্ ॥ ১১১৬

কিন্তু পাতঞ্জলেব মতে যোগী পববৈবাগ্যেব দ্বাবা চিত্তেব লয সাধন কবিয়া সংসাবেব লোপ সাধন কবিবেন—ইহা গীতাব লক্ষ্য নহে । ঙ্গবাতীত হইয়া উদ্ধেব এক অধ্যায়টোচেনো প্ৰতিষ্ঠিত হইয়া সংসাবেব সকল বস্তুকে দিব্যভাবে গ্ৰহণ কবিতো হইবে, সকল কল্প কবিতো হইবে—ইহাই গীতাব শিক্ষা । অতএব, পাতঞ্জল যোগদৰ্শনেব সহিত গীতাব কতক অংশে মিল থাকিলেও সৰ্ববতোভাবে মিল নাই—একথাটি অতি স্পষ্টভাবেই অববাবণ কবা কৰ্ত্তব্য ।

গীতা যে এখানে চিত্তলযকাৰী কৈবল্য-সাধক অসম্প্রজ্ঞাত যোগেব কথা বলিতেছে না, অন্য দিক হইতেও তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় । সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাতযোগে মূল প্ৰভেদ এই যে, প্ৰথমটিতে স্থূল বা সুক্ষ্ম কোন একটি বিষয়ে চিত্তকে একাগ্ৰ কবিয়া সমাধিলাভ কবিতো হয়—অৰ্থাৎ ঐ বিষয়েব সহিত একাঙ্কতা লাভ কবিতো হয়, তাহাব সহিত এক হইয়া যাইতে হয় । অসম্প্রজ্ঞাত যোগে এইকপ বিষয়েব অভাব—তাহা হইতেছে চিত্তকে একেবাবে বিষয়শূন্য কবা—তাহাতে চিত্তেব কোন বৃত্তি বা প্ৰত্যয় বা জ্ঞান থাকে না, তাহাই হইতেছে চিত্তেব সম্যক নিবোধ । তাই সম্প্রজ্ঞাতকে বলা হয় সৰ্বীজ সমাধি অসম্প্রজ্ঞাতকে বলা হয় নিৰ্বীজ সমাধি । গীতা যে বাজযোগ সাধনাব কথা বলিয়াছে তাহাতে সৰ্বব্রহ্মই স্থূল বা সুক্ষ্ম বিষয়কে অবলম্বন কবিতো বলা হইয়াছে—অতএব পাতঞ্জলেব ভাষায় গীতাব যোগ হইতেছে সম্প্রজ্ঞাত যোগ, অসম্প্রজ্ঞাত নহে । ইহা বিশেষ দ্ৰষ্টব্য যে, শঙ্কর, নীলকণ্ঠ, শ্ৰীধৰ প্ৰভৃতি ব্যাখ্যাকাবগণ কেহই গীতাব যোগকে অসম্প্রজ্ঞাত বলেন নাই । তাহাবা সম্প্রজ্ঞাত কথাটিও ব্যবহাব কবেন নাই বটে, তবে ইহাৰ ইঙ্গিত দিয়াছেন । ১৮ শ্লোকে যদা বিনিয়তং চিত্তং ব্যাখ্যা কবিতো মধুসূদন বলিয়াছেন—“এইকপে একাগ্ৰভূমিতে যে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয় তাহাব কথা বলিয়া এই বাবে নিবোধভূমিতে যে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয় তাহাই বলিাব উপক্ৰম কবিতোছেন—যদা—যে সময়ে পববৈবাগ্যাবশতঃ বিনিয়তং—বিশেষক্লপে নিয়ত (সংযত) অৰ্থাৎ সৰ্ববৃত্তিশূন্য অবস্থায় স্থাপিত” । কিন্তু শঙ্কর ব্যাখ্যা কৰিয়াছেন,

বিশেষণে নিযতঃ সংযতমেকাগ্রতামাপনুং চিত্তং।’ একাগ্রতাপনু চিত্তই সম্প্রজ্ঞাত সমাধিব অবস্থা।

গীতার যোগ সালঙ্ঘন—সকল সময়েই তাহাতে ভগবানের সহিত যোগ সাধনা কবিত্তে হয়—চিত্তকে ভগবানের দিবে একাগ্র কবা অভ্যাস কবিত্তে হয়, মনঃ সংযম্য মচিচত্ৰ যুক্ত আসীত মংপব—এখানে চিত্তকে প্রকৃতিতে লীন কবিবার কোন কথাই নাই চিত্তের লয় নহে চিত্তাব সংবদ্ধমুখী কবাই গীতার যোগ। পাতঞ্জল যোগে যে-কোন বস্তুকে অবলম্বন কবিয়া চিত্ত-নিবোধ অভ্যাস কবা যাইতে পারে—গীতায় একাগ্রতার বিষয় একমাত্র ভগবান,

মযোব মনঃ আবৎস্ব ময়ি বুদ্ধিঃ নিবৰ্ণয়

বাজযোগে প্রথমে স্থূল বিষয়ে একাগ্রতা অভ্যাস কবিয়া ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর তত্ত্বে যাইতে হয়—গীতায় এক ভগবানকে ধরিয়াই চিত্তসংযম অভ্যাস কবিত্তে হয়—কাৰণ ভগবান স্থূল সূক্ষ্ম সবই, অণৌবণীযান্ মহতো মহীয়ান্। শ্রীকৃষ্ণ অৰ্জুনকে বলিলেন মচিচত্ৰঃ হও আমাতে চিত্তকে একাগ্র কব। এখানে “আমি” বলিতে অৰ্জুনের বখে সাবধিকপে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে বুঝাইতেছে, আবার বিশ্বময় ও বিশ্বাতীত পৰমেশ্বর পৰম ব্রহ্মকে ও বুঝাইতেছে—কাৰণ যিনি ব্রহ্ম, ঈশ্বর, তিনিই আবার মানবদেহাবাসী বৃষ্ণ। অর্চুন তাহাব কথা সাবধি গুরু, শ্রীকৃষ্ণের মানবীয় রূপে চিত্তকে একাগ্র কবিলেই তাঁহার যোগাভ্যাস কবা হইবে—এবং ক্রমশঃ তিনি সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর তত্ত্বে উপনীত হইতে পারিবেন। গীতায় ভগবান একদিকে তাঁহার মানবীয় রূপে চিত্তনিবেশ কবিত্তে বলিয়াছেন, আবার আত্মাতেও চিত্তনিবেশ কবিত্তে বলিয়াছেন—প্রথমটি স্থূলবিষয়ক, দ্বিতীয়টি সূক্ষ্মবিষয়ক—এবং দুইই হইতেছে পাতঞ্জলের ভাষাব সম্প্রজ্ঞাতযোগ।

বাজযোগ অনুযায়ী যোগসমাধিব দৃষ্টান্তরূপে গীতা বাসুশূন্য স্থানে দীপশিখাব তুলনা কবিয়াছে। আমরা আমাদের চৈতন্য ক্রিয়াব দিবে নক্ষ্য কবিলেই এই দৃষ্টান্তের সার্থকতা উপলব্ধি কবি। অর্চুন যেমন পাবে বলিয়াছেন, নানুঘেব মন অতিশয় চঞ্চল—কোন এক বিষয়ে মনকে বেশীক্ষণ স্থিৰ রাখা অতিশয় কঠিন—মন বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে, চিত্ত হইতে অন্য চিত্তায় অনববত ছুটিয়া চলিয়াছে—বাতাসে আন্দোলিত দীপশিখা এইরূপ মনের প্রবৃত্তি দৃষ্টান্ত—উহা সর্বদা এদিক ওদিক কবিত্তেছে। মন এইরূপ চঞ্চল হয় তাহাব কাৰণ উহা অতিশয় বহির্মুখী, বাহ্যবিষয়ের বশ—বাহিব হইতে যে কোন স্পর্শ বা আঘাত আসিতেছে তাহাতেই বিচলিত হইতেছে ঠিক যেমন দীপশিখা বায়ুতরঙ্গ লাগিয়া বিচলিত হয়। কিন্তু অভ্যাসেব দ্বাৰা মনকে একাগ্র কবা যায়—তখন বাহিবেব কোন বিষয়ই মনকে স্পর্শ কবিত্তে বা বিচলিত কবিত্তে পারে না—এইরূপ একাগ্রতা যাহাদের

স্থায়ীভাবে অভ্যস্ত হইয়াছে তাঁহাবাই যোগী। যে কোন বিষয়ে মানুষ বস পায় তাহাতেই চিত্ত একাগ্র হয়—এবং এইভাবেই মানুষ ক্রমশঃ যোগ বা চিত্তস্থৈর্যের জন্য প্রশস্ত হইয়া উঠে।* সাধাবণ জীবনে একাগ্রতাব একটি দৃষ্টান্ত দাবা খেলা। কোন কোন লোক ইচ্ছাতে এমন একাগ্র হয় যে বাহ্য কোনদিকে আর তাহাদের দৃষ্টি বা মন যায় না। একটি গল্প আছে, একজন লোক নিবিষ্ট মনে দাবা খেলিতেছিল, এমন সময় তাহার এক আত্মীয় আসিয়া সংবাদ দিল যে তাহার ছেলেকে সাপে কামড়াইয়াছে। তাহার মন এমনই একাগ্র যে সহসা ঐ কথাব অর্থই সে গ্রহণ কবিত্তে পাবিল না—ওবু জিজ্ঞাসা কবিল, “কাদের সাপ?”

কখনও কখনও কোন অভিলষিত বিষয়ে সকল লোকেবই মন একাগ্র হয়—কিন্তু তাহাকেই যোগ-সমাধি বলা যায় না। পাতঞ্জল ভাষ্যকাব চিত্তেব পাঁচটি অবস্থাব কথা বলিয়াছেন—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিবদ্ধ। যে চিত্ত স্বভাবতঃ অত্যন্ত অস্থির তাহাই ক্ষিপ্ত। তমোগুণেব আধিক্যে যে চিত্ত নিদ্রা, আলস্য জড়তাব অবীন তাহাই মূঢ়। প্রায়শঃই চঞ্চল থাকিয়া কদাচিৎ স্থিরতাব অবলম্বন কবে একপ চিত্ত বিক্ষিপ্ত। অধিকাংশ সাধকের চিত্ত বিক্ষিপ্তভূমিক। ববীন্দ্রনাথেব গানে এই অবস্থাবই পবিচয় পাওয়া যায়—

মাঝে মাঝে তব দেখা পাই

চিবদিন কেন পাই না ?

কেন মেঘ আসে হৃদয় আকাশে

তোমাবে দেখিতে দেয় না ?

আব একাগ্রতা যে-চিত্তেব স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাবই একাগ্র ভূমি। গীতা চিত্তেব এই অবস্থা লাভ কবিবাব জন্যই সাধনা কবিত্তে বলিয়াছে, মচিচত্তো সতত* ভব। চিত্তেব এই অবস্থায় যে সমাধি হয়—তাহাই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, ইহাব দ্বাবা জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তির সম্যক বিকাশ হয় সাধক ইচ্ছামত সকল বিষয়েবই সত্য জ্ঞান লাভ কবিত্তে পাবেন। আব যখন চিত্তেব সমস্ত বৃত্তি সমস্ত ক্রিয়া কল্প হইয়াছে, সংস্কাবমাত্র অবশিষ্ট আছে—সেই অবস্থাকেই নিবোধভূমি বলা হয়—নিবোধভূমিহাবা চিত্ত বিলীন হইলে কৈবল্য হয়। গীতা এই নিবোধভূমি বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিব কথা বলে নাই।

অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, হিন্দুদেব মধ্যে যে সন্ন্যাস, আবাধনা প্রতিমা-পূজা প্রচলিত আছে, তাহাই যোগসাধনা—কাবণ অষ্টাঙ্গযোগেব সকল প্রণালীই

উহাদেব মধ্যে নিহিত আছে। পাতঞ্জল দর্শনের ব্যাখ্যাকর্তা বেদান্তচক্ষু শ্রীপূর্ণচন্দ্র শর্মা লিখিয়াছেন— হিন্দুশাস্ত্রে সচবাচব সন্ধ্যা, পূজা, উপাসনা ও স্তোত্রপাঠ প্রভৃতি যাহা কিছু বিহিত আছে সমস্তই সম্প্রভূত সমাধি। দুঃখেব বিষয় অনেকেই পূজা প্রভৃতিবে যোগপ। বলিয়া নির্দেশ কবে না।... সাকার প্রতিমা পূজাব চবম লক্ষ্য ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানের উপায় সাকার উপাসনা সাকার উপাসনা হইতেই নিবাকার জ্ঞান হয়।’ অন্যপক্ষে নবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, “সাকার মূর্তি আমাদিগকে সহায়তা কবে না, ব্রহ্মকে দূবে লইয়া দুষ্প্রাপ্য কবিয়া দেব।” বিষয়টি গুরুতব—অতএব এ-বিষয়ে এখানে কিছু বিস্তৃত আলোচনা কবিব। হিন্দুবা সচবাচব যে সন্ধ্যা পূজা ইত্যাদি কবিয়া থাকে তাহাই বস্তুতঃ যোগ কি না গীতা-প্রদত্ত লক্ষণ কবিয়াই তাহাব মীমাংসা সহজে হয়। গীতা বলিয়াছে—যাঁহাব মন সবল প্রবাব কামনা হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হইয়াছে, চিত্ত এমনভাবে স্থানিয়দ্রিত হইয়া আত্মায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যাহাব উপমা বায়ুশূন্য স্থানে দীপশিখা তিনিই যোগী। হিন্দুদেব মধ্যে যাঁহাবা আজীবন নিবমিত সন্ধ্যা পূজা ইত্যাদি কবিতেন— তাহাদেব মধ্যে কয়জন গীতাবর্ণিত এই যুক্ত অবস্থা লাভ কবিয়াছেন? বাহ্যতঃ দেখিলে মনে হয় হিন্দুব পূজাব মধ্যে যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম, ধ্যান ধ্যান সবই কবিয়াছে—কিন্তু এ-সবই যন্ত্রবৎ কবা হয় যাঁহাবা ইহা কবেন তাঁহাবা অনেকেই এই সব প্রক্রিয়ার প্রবৃত্ত মৰ্গ বুঝেন না—তাই তাঁহাবা যোগেব লক্ষ্য সমাধিব অবস্থা লাভ কবেন না। বামপ্রসাদ শ্যামাসঙ্গীত গান কবিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। গ্রামোফোনেব বেকর্ড যদি শ্যামাবিষয়ব গান গায়, কিম্বা হবিনাম সঙ্কীৰ্তন কবে—তাহা হইলে কি ঐ বেকর্ডেব মূর্তি বা সিদ্ধিলাভ হইবে? আমবা এমন কথা বলি না যে সকলেই যন্ত্রবৎ পূজা ইত্যাদি কবিয়া ধাবেন। তবে যোগসাধনা বাহ্য জিনিষ নহে অন্তবেব জিনিষ—যাহাব মধ্যে যতখানি আন্তরিকতা আছে তিনি তেমনিই ফল লাভ কবেন। জানিয়া বুঝিয়া যোগ সাধনা না কবিলে তাহা যোগ সাধনাই নহে—কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই হিন্দুব পূজা আদি অতিশয় অজ্ঞভাবে কবা হয় যাঁহাবা সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ কবিয়া পূজা করেন তাঁহাবা তাহাব অর্থ বুঝেন না। ইহাতে কি ফল লাভ হইবে? এই জনাই গীতা এই সব বাহ্য পূজাব আডম্ববে উৎসাহ দেয় নাই। বলিয়াছে ভক্তিভাবে পত্র, পুষ্প ফল, জল যাহা কিছু ভগবানকে অর্পণ কবিলেই প্রকৃত পূজা হয়। এখানে আসন, প্রাণায়াম মন্ত্র ইত্যাদি নাই বটে—কিন্তু সবল ভক্তি আছে আন্তরিকতা আছে,—তাই সেই পূজা উপহাব ভগবানেব গ্রহণযোগ্য হয় এবং ভগবানও পূজাবীর প্রযোজন ও সামর্থ্য অনুযায়ী তাহাকে কৃপা কবেন।

পূর্ণচন্দ্র প্রতিমা পূজাকে বলিয়াছেন সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। কাবণ সম্প্র-
জ্ঞাত সমাধিব যাহা প্রথম অবস্থা—সবিতর্ক সমাপত্তি, তাহাতে স্থূল বিষয়কে
অবলম্বন কবিয়া চিত্ত স্থির কবিতো হয় এবং প্রতিমা এইরূপ ধোয় বিষয় হইতে
পাবে। কিন্তু গীতা বা পাতঞ্জল দর্শনের যুগে হিন্দুদের মধ্যে এখনকার মত
প্রতিমা পূজা প্রচলিত ছিল না—পুবাণ ও তন্ত্র হইতেই প্রতিমা পূজার উদ্ভব।
ধ্যান ধারণার অবলম্বন স্বরূপ পাতঞ্জল দর্শনে বলা হইয়াছে,

দেশবন্ধুশ্চিত্তস্য ধাবণা ॥৩।১

অপর বিষয় হইতে চিত্তকে প্রতিনিবৃত্ত কবিয়া নাভিচক্র প্রভৃতি অন্তঃবিষয়ে
অথবা কোন বাহ্য বস্তুতে তাহাকে স্থির করার নাম ধাবণা। এই সূত্রের ভাষ্যে
বলা হইয়াছে নাভিচক্রে, হৃদয়পুণ্ডরীকে, মুষ্টিজ্যোতিষি, নাসিকাগ্রে, জিহ্বাগ্রে,
ইত্যেবমাদিষু দেশেষু, বাহ্য বা বিষয়ে, চিত্তস্য বৃত্তিমাত্রাণ বন্ধ ইতি ধাবণা।

প্রাচীনকালে হৃদয়ই ধাবণার প্রধান স্থান ছিল। গীতাও বলিয়াছে
মনো হৃদি নিক্ষেপ্য চ। তবে গীতা ব্রুব মনো এবং মস্তকে প্রাণ
স্থাপনের কথাও বলিয়াছে। পরে ঘটক্র বা দ্বাদশচক্রে ধাবণার প্রচলন
হইয়াছিল। গীতা মানবরূপী অবতার শ্রীকৃষ্ণকেই ধ্যানের স্থূল বিষয় কবিতো
বলিয়াছে—এবং সূক্ষ্ম বিষয়রূপে আত্মাতে চিত্ত স্থির কবিতো বলিয়াছে।
সাধারণে যাহাতে ধ্যান ধারণায় সহজে অভ্যস্ত হয় সেই জন্যই পুবাণ ও তন্ত্রে
নানা দেবদেবীর প্রতিমা পূজা প্রচলিত হইয়াছিল। প্রতিমা-ব্যানে মন অভ্যস্ত
হইলে ক্রমশঃ তাহা সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর তত্ত্ব অবধারণ কবিতো সক্ষম হইবে
এবং ইহা যোগপন্থ্যবই অনুযায়ী। প্রতিমা পূজায় অনেক অজ্ঞান ও কুসংস্কার
প্রবেশ কবিয়াছে—কিন্তু মূলতঃ ইহাতে কোন দোষই নাই, বরং ইহা
অব্যাস্থসাধনায় বিশেষ সহায় হইতে পারে—শ্রীৰামকৃষ্ণ, বামাখ্যাপা প্রভৃতি
আধুনিক যুগের সাধকগণ নিজেদের জীবনে ইহা প্রমাণ কবিয়া গিয়াছেন।
অনেকে বলিয়া থাকেন পুবাণ ও তন্ত্রে যে প্রতিমা পূজা প্রচলিত হইয়াছিল—
তাহা বৈদিক ধর্মের অবনতিবই পরিচায়ক। ইহা উত্তরে শ্রীঅবিন্দ
বলিয়াছেন—

“The Puranic cults have been characterised
as a degradation of the Vedic religion, but they
might conceivably be described, not in the essence,
for that remains always the same, but in the out-
ward movement, as an extension and advance. Image
worship and temple cult and profuse ceremony,

to whatever superstition or externalism their misuse may lead, are not necessarily a degradation. The Vedic religion had no need of images, for the physical signs of its godheads were the forms of physical Nature and the outward universe was their visible house. The Puranic religion worshipped the physical forms of the Godhead within us and had to express it outwardly in symbolic figures and house it in temples that were an architectural sign of cosmic significances. And the very inwardness it intended necessitated a profusion of outward symbol to embody the complexity of these inward things to the psychical imagination and vision.” (A Defence of Indian Culture).

বেদ ও পুৰাণে মূলত কোন ভেদই নাই তবে বাহ্য প্রতীক ও অনুষ্ঠানের যুগপ্রযোজনানুযায়ী পবিত্রত্ব ও প্রসাধন হইয়াছে। বেদে সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি শক্তিসকলকে দেবতাদের প্রতীকরূপে গ্রহণ করা হইত। ক্রমে দেবদেবী সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রসাধন ও গভীরতা হয় এবং সাধা-বণকে কিছু বাধণা দিবার জন্য স্থূল প্রতিমা পূজার প্রচলন করা হয়। জগ-তের মূলে যে ভাগবত চৈতন্য বহিয়াছে তাহাতে বহিয়াছে চারিটি দিক—জ্ঞান, শক্তি, সৌন্দর্য্য, নিপুণ বর্ধ। জগৎমাতার এই চারিটি ভাব বুঝাইতে যথাক্রমে মহেশ্বরী, মহাকালী, মহালক্ষ্মী মহাসবিস্তারী কল্পনা করা হইয়াছিল এবং তদনুকূপ এই সব দেবীর প্রতিমাও কবি ও শিল্পীগণ কর্তৃক নিৰ্ম্মিত হইয়াছে। আর এই সকল ভাবেব একত্র সমাবেশ আমবা দেখিতে পাই বাঙ্গালীর শ্রীদুর্গা প্রতিমা। মাগুষকে এই মর্ত্যধামে যে দিব্য ভাগবত জীবন লাভ করিতে হইবে, দিব্য জ্ঞান, শক্তি, সৌন্দর্য্য নিপুণতা লাভ করিতে হইবে, আত্মবিক প্রবৃত্তিকে ধ্বংস করিতে হইবে, পার্শ্ববিকৃতাকে বশীভূত করিতে হইবে—শ্রীদুর্গা প্রতিমা তাহারই প্রতীক। এই সব প্রতিমা পূজা ও ধ্যান কবিয়া চিত্তচাক্ষুৰ্য্য দূর করা হয়, যোগশক্তি লাভ করা হয়, অন্যদিকে এই সবের ভিতর দিয়া গভীর অধ্যাত্ম তত্ত্বগুলি সহজেই সাধাবণের হৃদয়ঙ্গম হয়—এবং এই সব পূজা উৎসবের ভিতর দিয়াই ভাবতত্ত্বসমূহ যেমন অধ্যাত্ম-জীবনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে জগতের অন্যত্র তাহা দেখা যায় নাই। বরীন্দ্রনাথ

ব্রাহ্ম হইয়াও প্রতিমা পূজার সাধনতা স্বীকার কবিয়াছেন—তবে অন্ধভাবে প্রতিমা পূজা করিলে যে কুফল হয় তাহাও তিনি স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ‘মূর্খ যদি যথার্থ ভাবসূচক হয় তবে তাহা অবলম্বন কবিয়া পূজা নিবৰ্ধক হয় না। কিন্তু সাধাবণতঃ প্রাকৃতজনে মূর্তিতে বিশেষ ফলদায়ক বস্তুগুণ আবোপ কবে এবং সেই সকল মূর্তির সহিত সংশ্লিষ্ট নানা কাহিনীর দ্বারা তাহার ভাবব্যঞ্জনাৰে নষ্ট কবিয়া দেয়। এই সকল পূজার অনেক অংশই অবৈদিক অনার্য্যজাতিদের নিকট হইতে আগত, এই কারণে তাহাতে তামসিকতা প্রবল, এই কারণে তাহা অন্তর্বৈব বিষয়কে স্থূল ভৌতিক রূপ দিয়া সমস্ত দেশের চিত্তকে নানাবিধ অর্থহীন মূঢ়তায় ভাবাক্রান্ত কবিয়া বাধিয়াছে। ধর্মের নামে যে জাতি বুদ্ধিকে শূন্যনিত কবে তাহার দুর্গতির সীমা থাকে না।

আমাদের দেশে প্রতিমা পূজাকে কেন্দ্র কবিয়া বার মাসে যে তেব পবন হয়, তাহাতে প্রাকৃত জনের নৈচিত্র্যহীন শুদ্ধ জীবনে বসের ধাৰা প্রবাহিত হয়, জাতীয় জীবনে তাহার মূল্য কম নহে অতএব যতদিন উন্নততর অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা কবা না যাইতেছে ততদিন সাধাবণেই এই সকল পূজা অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ কবা উচিত হয় না—তবে যাহাতে তাহা নিতান্ত অন্ধ ও মূঢ়ভাবে এই পূজা না কবে প্রতিমার অন্তর্নিহিত অর্থটি হৃদয়ঙ্গম কবিত্তে পাবে সাধাবণকে সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু তাহা হইলেও এই সব পূজা, বন্দনা, স্তোত্র, কখনই যোগের স্থান গ্রহণ কবিত্তে পাবে না। যোগের প্রকৃত লক্ষ্য হইতেছে আমাদের দেহ, প্রাণ, মনের পশ্চাতে যে আত্মা বাহিয়াছে যাহা আমাদের প্রকৃত সত্তা পাকা আমি তাহার সন্ধান লাভ কবা এবং সাক্ষাৎভাবে তাহার প্রেৰণা ও পরিচালনায় বাহ্য জীবন ও কর্মকে গঠিত নিয়ন্ত্রিত কবা। শুধু বাহ্য পূজা, স্তোত্রপাঠ, নাম সঙ্কীৰ্ত্তন কবিলেই আত্মা বা ভগবানের দর্শন মিলে না। বাহ্য বিষয় হইতে মন ও প্রাণকে প্রত্যাহৃত কবিয়া অন্তর্গুণী কবিত্তে পারিলেই আত্মার সন্ধান মিলে—এই অবস্থাই দৃষ্টান্তস্বরূপ গীতা নিশ্চল দীপশিখার উল্লেখ কবিয়াছে—এই অন্তর্গুণীনতা ও নিশ্চল নীববতা অভ্যাস কবাই প্রকৃত বাজ্যযোগ—ধাৰণা, ধ্যান, সমাধি ইহার অন্তরঙ্গ সাধন। তবে পূজা আদির দ্বারা মানুষের মন প্রাণ এই যোগ সাধনার জন্য প্রস্তুত হয় সেইজন্যই তাহাদিগকে যোগেব বহিবঙ্গ বলা হইয়াছে। যম ও নিয়ম হইতেছে দুইটি প্রথম বহিবঙ্গ। নৈতিকতা বলিতে যাহা বুঝায় তাহাট “যম”—যথা অহিংসা, সত্য, আন্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপবিগ্রহ। মহাত্মা গান্ধী এইগুলিকেই আধ্যাত্মিকতা বলিয়াছেন—কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ-সব হইতেছে বহিবঙ্গ মাত্র। নাম, জপ, পূজা, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা সন্ধ্যা বন্দন—এ-সব হইতেছে “নিয়ম,”

ক্রিয়াযোগ—ইহাবাও বহিবদ্ধ। শুধু এইসব লইয়া থাকিলে কোন দিনই অধ্যাত্মজীবন বা মুক্তি লাভ কবা যাইবে না, আল্লা বা ভগবানের দর্শন মিলিবে না। সদ্গুরুব আশ্রয়ে থাকিয়া আভ্যন্তরীণ যোগ অভ্যাস করিয়াই মানুষ নিজেব প্রকৃত সত্তাব ও ভগবানের সাক্ষাৎলাভ করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারে।

প্রতিমা পূজা বা অন্য প্রকাব বাহ্য অনুষ্ঠান হইতেছে প্রাথমিক বহিবদ্ধ সাধনা—অতএব এ-সব সম্বন্ধে কোনরূপ বাঁধাবা নিয়ম থাকা উচিত নহে—যাহাব পক্ষে যেকূপ উপযোগী হয় তাহাকে সেইকূপ ভাবেই পূজা উপাসনা করিবার স্বযোগ ও স্বাধীনতা দেওয়া কর্তব্য। হিন্দুবা প্রতিমা পূজা বনে বলিয়া তাহাদিগকে যেমন নিন্দা কবা উচিত নহে, মুসলমানেরা প্রতিমা পূজা কবে না, মসজিদে শিযা উপাসনা কবে বলিয়া তাহাদিগকেও নিন্দা কবা বা বাঁধা দেওয়া অন্যায়। কোন না কোন বকমে প্রতীকের সাহায্য সকলকেই লইতে হয়। ভগবানকে আল্লা বা God বলিয়া উপাসনা কবাও প্রতীক উপাসনা—কাবণ ঐ শব্দগুলিই ভগবান নহে, পবস্তু তাঁহাবই সূচক শব্দনয় প্রতীক। হিন্দুবা এই শব্দপ্রতীকও ব্যবহার কবে, আবার কবিত্বপূর্ণ কপময় প্রতীকেরও সাহায্য গ্রহণ কবে—তাহাই প্রতিমা। ববীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম প্রতিমা-পূজা কবেন নাই—কিস্তু তিনিও ভগবানের সাকার মূর্তি রূপনা করিয়া উপাসনা করিয়াছেন। তাঁহাব গানে সর্বত্রই আমবা সাকার ভগবানের আবাহন দেখিতে পাই। যথা,

সংসার পথ সঙ্কট অতি
কণ্টকময় হে

(আমি) নীবে যাব হৃদয়ে লয়ে

প্রেম-মূবতি তব।

ববীন্দ্রনাথ কিরূপ প্রেম-মূর্তি হৃদয়ে ধ্যান করিতেন তাঁহাব কোন ইঙ্গিত দেন নাই। হিন্দু সাধকগণ সাধাবণেব সাহায্যেব জন্য তাঁহাদের ব্যানের মূর্তি-গুলিব বর্ণনা দিয়াছেন, শিল্পীগণ সেইগুলিকেই মাটি বা প্রস্তবে রূপ দিয়াছেন। সেইগুলি অবলম্বন করিযা মনকে স্থির কবা যায়। সাধক কমনাকান্ত যেমন গাহিয়াছেন,

মজ্জলো আমাব মন-ভ্রমবা

কালীপদ নীলকমলে।

আমবা পূর্বেই বলিয়াছি, গীতা কোন প্রতিমা বা অন্য কোন স্থূল বস্তুকে অবলম্বন করিয়া যোগ অভ্যাস করিতে বলে নাই—পরস্তু মানবরূপী শ্রীকৃষ্ণেই

চিন্তা নিবিষ্ট কবিত্তে বলিয়াছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অৰ্জুনের সম্মুখে সশরীরে উপস্থিত ছিলেন—তাঁহাব সহিত সকল প্রকার জীবন্ত ও মরু সম্পর্ক স্থাপন কবা, তাঁহাকে ভালবাসা, মন প্রাণ তাঁহাকেই অর্পণ কবা অৰ্জুনের পক্ষে সম্ভব ছিল। কিন্তু এখন যাহাবা সাধনা কবিবে—তাহাবা কি অবলম্বন কবিবে? প্রতিমা পূজা ঠিক মত কবিত্তে পাবিলে চিন্তাশূন্যসাধনে অনেক সহায়তা হইতে পারে—কিন্তু প্রকৃত অব্যাক্ত জীবন লাভ কবিত্তে হইলে যোগেব দ্বাবা 'আত্মাব দর্শন লাভ কবিত্তে হইবে। যাক্সবলক্য সংহিতায় বলা হইয়াছে

ইজ্যাচারদমাহিংসাদানস্বাব্যাবকর্মাণাম্।

অযত্ন পবমো বর্ধো যদ্যোগেনানুদর্শনম্ ॥

অর্থাৎ যোগেব দ্বাবা যে আত্মসাক্ষ্যাকাব তাহাই ইজ্যা আচার দম, অহিংসা দান ও স্বাব্যায় (নামভপ শাস্ত্রাব্যয়ন ইত্যাদি) এই সমস্ত বর্ধ হইতে শ্রেষ্ঠবর্ধ। পূজাব মব্যে ব্যানেব ব্যবস্থা আছে বটে কিন্তু তাহা নাম মাত্র—তাহাতে আত্মদর্শন হয় না। আব ইহাও মনে বাধা কর্তব্য যে, যুগে যুগে পূজা আদি বাহ্য অনুষ্ঠানেব অনেক পবিবর্তন হইয়া গিয়াছে এবং এখনও হইতেছে। যাহাবা মনে কবেন হিন্দুদেব মব্যে এখন যে-সব পূজা পদ্ধতি চলিত আছে তাহা বেদানুগত, তাহাবা ভুল বুঝেন। অব্যাক্সসাধনাব অন্তর্নিহিত ভাবটি ঠিক একই আছে—কাবণ তাহা সনাতন সত্য যোগেব দ্বাবা আত্মদর্শন কিন্তু মানবমনেব বিকাশ ও যুগপ্রযোজন অনুগামী বাহ্যপ্রক্রিয়াব অনেক পবিবর্তন হইয়া গিয়াছে। মহানির্ব্বাণতত্ত্বে শিব বলিতেছেন

নির্ব্বীর্য্য। শ্রোতজাতীয়া বিষহীনোবশা ইব।

সত্যাদৌ সফল আসন্ কলৌ তে মৃতকা ইব ॥২।১৫

অর্থাৎ এক্ষণে বৈদিক মন্ত্র সমুদায় বিষহীন সর্পেব ন্যায় নির্ব্বীর্য্য হইয়াছে। ঐ সমুদয় মন্ত্র সত্যাদি যুগে সফল হইত কিন্তু কলিযুগে তাহাবা মৃততুলা অচৈতন্য ও অকর্ষণ্য হইয়া পড়িয়াছে।

কলৌ তন্ত্ৰোদিতা মন্ত্ৰাঃ সিদ্ধান্তুর্ধ্বফলপ্রদাঃ।

কলিযুগে তন্ত্ৰোক্ত মন্ত্রসমুদায় সিদ্ধ ও আশুফলপ্রদ। সমস্ত মন্ত্র ভপ যজ্ঞ প্রভৃতি সমুদায় কর্ণেতেই উত্তম প্রশস্ত। বস্তুতঃ বাংলাদেখে এখন যে-সব পূজা অনুষ্ঠান প্রচলিত সে সব হইতেছে বেদ পুবাণ তন্ত্ৰেব মিশ্রণ। ইহা হইতে আমবা এই শিক্ষা লাভ কবিত্তে পারি যে পূজা পদ্ধতি সহক্ষে কোনরূপ গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নছে। যাহাব যেমন উপযোগী মনে হয় তাহাকে সেই-ভাবেই পূজা উপাসনা কবিত্তে দেওয়া কর্তব্য। কিন্তু এহো বাহ্য, এসবই হইতেছে বহিঃপ্রদ, যোগেব দ্বাবা আত্মাব সন্ধান পাওয়াই পরম ধর্ম্ম এবং ইহার

জন্য সঙ্কল্প আশ্রয় প্রয়োজন গীতায় তাহাবই ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। গুরুকেই ভগবানের প্রতীক, প্রতিনিধি, অবতার জ্ঞানে পূজা ধ্যান কবিলে তাঁহাব অধ্যাত্ম-শক্তির সহায়ে শিষ্যের যোগজীবন, অধ্যাত্ম-জীবন গড়িয়া উঠে। হিন্দুদের মধ্যে এই গুরুবাদ বহুকাল হইতেই বদ্ধমূল। ভাগবতে ভগবান উদ্ধবকে বলিতেছেন

আচার্য্য মাং বিজ্ঞানীযাং নাবমন্যেত কহিচিৎ।

ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূষেত সর্বদেবমযো গুরুঃ ॥ ১১।১৭।২৭

‘আচার্য্য অর্থাৎ মানব-গুরুকে মৎস্বরূপ বলিয়া জানিবে তাঁহাকে কখনও অবজ্ঞা কবিবে না অথবা মনুষ্যজ্ঞানে তাঁহাব প্রতি অসূয়া প্রকাশ কবিবে না। কেননা গুরু সর্বদেবময় সমস্ত দেবতার অধিষ্ঠান তাঁহাতে।’

পাতঞ্জল দর্শনেও গুরুতত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে এবং ঈশ্বরকে সকল গুরুব গুরু বলা হইয়াছে পূর্ববর্ষ্যমপি গুরুঃ (১।২৬)। উপনিষদেও গুরুতত্ত্ব স্বীকৃত এবং হিন্দুদের উপর এই গুরুতত্ত্বের প্রভাব খুবই বেশী। সাধারণ পূজা বন্দনা অধ্যাত্ম জীবনের পক্ষে যথেষ্ট নহে বুঝিয়া অনেকেই গুরুব নিকট দীক্ষা ও মন্ত্র গ্রহণ কবেন কিন্তু যেমন অন্যান্য ব্যাপাবে তেমনই গুরু শিষ্যের সম্বন্ধও অন্ধ ও গতানুগতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের দেশে একটা ধারণা ব্যাপকভাবে বদ্ধমূল হইয়াছে যে কুলগুরুব নিকটই দীক্ষা গ্রহণ কবিতে হয় অন্যত্র দীক্ষা লইলে মহাপাপ হয়। আর কুলগুরুব অর্থ কবা হয় বংশের গুরু—অর্থাৎ আনাব পিতা পিতামহের যিনি গুরু ছিলেন তাঁহাব বংশধরকেই আমরা গুরু বলিয়া গ্রহণ কবিতে হইবে। গুরুতত্ত্বের ইহা অপেক্ষা অপব্যাখ্যা ও অপব্যবহার আর কিছুই হইতে পারে না। ব্রাহ্মণের কূলে জন্মগ্রহণ কবিলেই যেমন কেহ ব্রাহ্মণ হয় না ব্রাহ্মণের গুণ ও ও কর্ত্ত্ব থাকিলেই ব্রাহ্মণ হয় তেমনই গুরুব বংশে জন্মগ্রহণ কবিলেই কেহ গুরু হইবাব যোগ্যতা লাভ কবে না—গুরু হইবাব উপযোগী অধ্যাত্ম শক্তি ও জ্ঞান থাকা চাই। যত দিন গুরুতে ঈশ্বরবুদ্ধি না হয় ততদিন ঠিক গুরুলাভ হয় না—আব যে কোন লোকে ঈশ্বরবুদ্ধিও হয় না—যিনি ঈশ্বরতুল্য জ্ঞান, শক্তি, প্রেম, শাস্তিতে পূর্ণ একপ মানুষ্যকে গুরুরূপে পাইলেই তাহাতে ঈশ্বরবুদ্ধি কবা সহজ হয়। ‘যে ব্যক্তি গুরুকে যথার্থ ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার কবিয়া লইতে পারে সে নিশ্চয়ই নির্বিচাবে তাঁহাকে আত্মসমর্পণ কবিতে সমর্থ হয় এবং এই-রূপ আত্মসমর্পণ যেদিন নিষ্পন্ন হইয়া যায় সেই দিন হইতেই সে আত্মস্বরূপের বা যোগের সন্নিহিত হইতে থাকে। এ নিয়মের অন্যথা কখনও হয় না।’

(যোগবহস্যম্)

কুলগুরু পবিত্রাণ কবিয়া অন্য কাহাকেও গুরু কবিলে অন্যায় বা পাপ হইবে এইকপ আশঙ্কা যাহাবা কবিয়া থাকেন তাহাদের অবগতিব জন্য এখানে বলা যাইতে পারে যে, কুলগুরুব অর্থ বংশের গুরু নহে। এখানে “কুল” শব্দের অর্থ তাত্ত্বিক সাধনা। কুল শব্দের ব্যাখ্যায় মহানির্ব্বাণতত্ত্বে বলা হইয়াছে, সদ্গুরুবোঃ সেবয়া প্রাপ্য বিদ্যামেনাং পবাৎপবাম্।

কুলাচাববতা ভূয়া পঞ্চতত্ত্বৈঃ কুলেশুবীম ॥ ৭।১০১

‘যাহাবা সদ্গুরুব সেবা কবিয়া পবাৎপবা এই বিদ্যা লাভপূর্ব্বক কুলাচাবে নিবত হইয়া পঞ্চতত্ত্ব দ্বাবা কুলেশুবী আদ্যাকালিকার পূজা কবে, তাহাবাই কুলজ্ঞ এবং তাহাবাই সাবকশ্রমের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই সমুদয় কোল (কুলতত্ত্বজ্ঞ) সাবক ইহলোকে নিখিল ভুখ সৌভাগ্য সম্ভোগ কবিয়া অন্তিমকালে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (৭।১০১-১০২)

প্রাচীনকালে উপনয়নই ছিল দীক্ষা বৈদিক দীক্ষা। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনজাতি গুরুব আশ্রমে গিয়া সাবিত্রীমন্ত্রে দীক্ষা লাভ কবিত। সেখানে ব্রহ্মচর্যা অবলম্বন পূর্ব্বক যথানিয়মে বাস কবিয়া এবং শিক্ষা লাভ কবিয়া ৩০ বৎসর বা ২৫ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে দাবপবিগ্রহ কবিয়া তাহাবা গৃহস্থ সংসারী হইত। গুরু যে শিক্ষা দিতেন তাহা ছাড়া আব অন্য কোন দীক্ষাব প্রয়োজন হইত না। পবে তন্ত্বেব প্রভাব হইলে এই নিয়ম হয় যে, একপ বৈদিক দীক্ষাই যথেষ্ট নহে, তাত্ত্বিক দীক্ষাও চাই ইহাই হইল কুলগুরু প্রথাব আবস্ত। সংসা-
-ত্যাগী ব্রহ্মচারীব বৈদিক দীক্ষাতেই কাজ হয় গৃহীদের তাত্ত্বিক দীক্ষাব প্রয়োজন। তবে সে দীক্ষা পূর্ব্বপুরুষদের গুরুব বংশের কাহাবও নিকট হইতে লইবে এমন কোন কথা ছিল না—যিনি তাত্ত্বিক সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছেন এইকপ লোকই কোলগুরু বা কুলগুরু হইবাব যোগ্য। কিন্তু সকলকেই এইকপ ‘কুল’গুরুব নিকট হইতে দীক্ষা লইতেই হইবে এইকপ দাবী সাম্প্র-
-দায়িক গোঁড়ামি ভিন্ন আব কিছুই নহে। তাত্ত্বিক সাধনা যে একটি শক্তিশালী সাধনা সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই তবে উহাই একমাত্র সাধনা বা মুক্তিব পথ বা সকলকেই ঐ সাধনা কবিতে হইবে ইহা অতিশয় সঙ্কীর্ণ গোঁড়ামি। অধ্যাত্ম-
-সাধনায় গুরু চাই। প্রাচীনকালের সেই বৈদিক আচার আব নাই। কয়জন লোক ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত গুরুগৃহে বাস কবিয়া ২০ বৎসর গার্হস্থ্য ধর্ম্মপালনেব পব ৫০ বৎসরে বানপ্রস্থ অবলম্বন কবিতেছে? এখন যুগ-প্রয়োজনে সাধনাব ধাবাব অনেক পবিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। গুরু এবং দীক্ষা চাই-ই নতুবা অধ্যাত্ম সাধনা হইতেই পাবে না। কিন্তু কাহাকে গুরু বলিয়া গ্রহণ কবিব তাহা শুধ বংশ বা সম্প্রদায় দেখিয়া বিচার কবিলে চলিবে না। গুরু-নির্ব্বাচন

জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুতব জিনিষ, অন্ধভাবে বা গতানুগতিক ভাবে বা অপবেব অনুকৰণ কৰিয়া একাজ কখনই কৰা উচিত নহে। আমাৰ অন্তৰাঙ্গা যাঁহাকে গুৰু বলিয়া মানিয়া লইবে অৰ্থাৎ ঈশ্বৰ জ্ঞানে পূজা কৰিতে সক্ষম হইবে, যিনি আমাৰ মনবুদ্ধিৰ সংশয়সকল দূৰ কৰিয়া দিবেন, আমাৰ মध्ये তাঁহাৰ অধ্যাত্ম শক্তিৰ সঞ্চাৰ কৰিয়া আমাৰ সকল দুৰ্বলতা ও নীচ প্ৰবৃত্তি দূৰ কৰিয়া দিবেন, আমাৰ দিব্য চৈতন্য, দিব্য জীবন গড়িয়া দিবেন তাঁহাৰ নিকট সম্পূৰ্ণভাবে আত্মসমৰ্পণ কৰিয়াই অধ্যাত্মসাধনা, যোগসাধনা সাৰ্থক হইতে পাৰে।

যত্ৰোপৰমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।

যত্ৰ চৈবাঙ্গনাঙ্গানং পশ্যমাঙ্গনি তুষ্যতি ॥২০

অঙ্গয়। যত্ৰ যোগসেবয়া নিকৰ্দ্ধ চিত্তং উপৰমতে, যত্ৰ চ আঙ্গনা এৰ আঙ্গনি আঙ্গানং পশ্যন্ তুষ্যতি।

অনুবাদ। যে অবস্থায় যোগসাধনাৰ দ্বাৰা নিকৰ্দ্ধ চিত্ত স্থিৰ ও শান্ত হয় এবং যে অবস্থায় আঙ্গাৰ দ্বাৰা আঙ্গাতেই আঙ্গাকে দেখিয়া পৰিতোষ লাভ হয়।

ব্যাখ্যা

যত্ৰোপৰমতে চিত্তং। অভ্যাসেৰ দ্বাৰা যথেষ্ট যে-কোন বিষয়ে চিত্তকে নিশ্চল বাধিতে পাবাই বৃত্তিনিবোধ এবং পাতঞ্জল দৰ্শনে ইহাকেই যোগ বলা হইয়াছে। এইকপ নিবোধ অভ্যস্ত হইলে চিত্তেৰ বিক্ষেপ দূৰ হয়, তাহা স্থিৰ ও শান্ত হয়, “উপৰমতে” কথাৰ দ্বাৰা ইহাই বুঝাইতেছে। এই কথাটিৰ অর্থ লইয়া কিছু মতভেদ আছে। ইহাৰ ধাতুগত অর্থ ধবিলে বলিতে হয় চিত্ত সান্তিৰ আনন্দ ভোগ কৰে—বামানুজ এইকপ অৰ্থই কৰিয়াছেন, অতিশয়িত-স্বৰ্গমিদমেবেতি। যোগসাধনাৰ দ্বাৰা যে অভ্যস্ত স্বপ্ন লাভ কৰা যায় গীতা পৰেৰ শ্লোকেই তাহা স্পষ্ট ভাবেই বলিয়াছে কিন্তু সে স্বপ্ন আমাদেৰ এই বাহ্য মন বা ইন্দ্ৰিয়েৰ নহে—তাহা হইতেছে আভ্যন্তৰীণ স্বপ্ন, বাহ্য মন ইন্দ্ৰিয় স্থিৰ ও শান্ত হইলেই সেই ভিতৰেৰ স্বপ্ন উপলব্ধি কৰা যায়, উপৰমতে বলিতে গীতা এখানে তাহাই বুঝাইয়াছে। আৰাৰ কেহ কেহ “উপৰমতে” শব্দেৰ ব্যাখ্যা কৰিয়াছেন, “বিলীনং ভবতি” অৰ্থাৎ চিত্ত সম্পূৰ্ণভাবে লয় প্ৰাপ্ত হয়। ইহাদেৰ মতে গীতা এখানে পাতঞ্জল মতানুযায়ী অসম্পূৰ্ণভাবে যোগেৰই বৰ্ণনা দিয়াছে। শ্ৰীধৰ স্বামী বলিয়াছেন—“এই অধ্যায়েৰ প্ৰথমে যোগ শব্দেৰ দ্বাৰা কৰ্ম্মই বুঝা হইয়াছে, কৰ্ম্মেৰ যোগশব্দেনোক্তং। কিন্তু উহা যোগেৰ

মুখ্য লক্ষণ নহে, যোগেব যাহা মুখ্য লক্ষণ, সমাধি তাহাষ্ট এখানে কথিত হই-
য়াছে।” কিন্তু আমবা পূর্বেই বলিয়াছি গীতা এমন ভেদ কবে নাই,
এবং যোগ বলিতে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ বা চিত্তলম্বও বুঝে নাই। গীতাব যোগে
কৰ্ম্ম অবান্তৰ নহে—গীতাব যোগে শেষ পর্য্যন্ত কৰ্ম্মের স্থান আছে—কৰ্ম্ম, জ্ঞান,
ভক্তির সমন্বয়ই গীতাব যোগ। গীতাব যোগেব লক্ষ্য হইতেছে—বাহিবেব
অজ্ঞান মানসচৈতন্য হইতে ভিতবে এক অধ্যাত্ম চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া—
সেই চৈতন্যে আমবা আমাদেব প্রকৃত সত্তা ও আত্মা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ কবিতে
পাবি এবং সাম্প্রাংভাবে ভগবানের সহিত যুক্ত হইতে পাবি এবং তাহাই যোগ
শব্দেব প্রকৃত অর্থ। জ্ঞান, কৰ্ম্ম ভক্তি সবই ইহাব সহায় হয়—তাই ইহাদিগকেও
যোগ বলা হয়। আবাব পাতঞ্জল যে চিত্তবৃত্তি নিবোধেব কথা বলিয়াছে
তাহাব দ্বাৰাও ইহাতে সহায়তা কৰা হয়—তাই গীতা তাহাকেও যোগ বলিয়া
স্বীকাৰ কবিয়াছে। কোন এক বিষয় অবলম্বন কবিয়া মনকে একাগ্র কবিতে
পাবিলে মনেব চাঞ্চল্য দূৰ হয় এবং আমবা আমাদেব আভ্যন্তরীণ সত্তাব সন্ধান
পাই, তাহাব মধ্যেই বাস কবিতে পাবি।

নিরুদ্ধং যোগসেবয়া। পাতঞ্জল দৰ্শনে বলা হইয়াছে, যোগশ্চিত্তবৃত্তি-
নিবোধঃ (১।২), আব গীতাতে বলা হইয়াছে, চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া। এখানে
ভাষ্যেব সাদৃশ্য দেখিয়া মনে হয়—একে অপবেব নিকট হইতে এই তত্ত্ব গ্রহণ
কবিয়াছে। গীতাব প্রাচীন ব্যাখ্যাকাবগণ গীতাব যোগ ব্যাখ্যা কবিতে
যে ভাবে পাতঞ্জলকে টানিয়া আনিয়াছেন তাহা হইতে মনে হয় যে, তাহাদেব
মতে গীতা ঐ কথাগুলি পাতঞ্জল দৰ্শন হইতেই গ্রহণ কবিয়াছে। তাহা হইলে
গীতাবচনাব কাল হয় পাতঞ্জল সূত্রেব পৰবর্তী। পাতঞ্জল সূত্রে কয়েক
স্থানেই বৌদ্ধমতেব খণ্ডন আছে, তাহা হইতে বলিতে পাৰা যায় যে, পাতঞ্জল
দৰ্শন বুদ্ধেব পৰবর্তী গীতা তাহাবও পবে বচিত হইয়াছে। কিন্তু এ-সব কেবল
আল্লামাত্র, কাবণ পাতঞ্জল সূত্রকাবই যে গীতা হইতে ঐ কথাগুলি গ্রহণ
কবেন নাই—বা উভয়েই কোন প্রাচীনতৰ গ্রন্থ হইতে ঐ কথাগুলি গ্রহণ
কবেন নাই—সে-সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছুই বলা যায় না। তবে গীতাব মধ্যে
যেমন বাজযোগেব বিস্তৃত বৰ্ণনা আছে, পাতঞ্জল দৰ্শনেব মধ্যে গীতাব যোগেব
বিশেষ উল্লেখ কোথাও দেখা যায় না। তাহা ছাড়া পাতঞ্জল শুধু বাজযোগেবই
বৰ্ণনা কবিয়াছে এবং স্বেজনা সাংখ্য দৰ্শনকেই ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ কবিয়াছে।
কিন্তু গীতাব যোগ হইতেছে সমন্বয়মূলক, ইহাতে যেমন বাজযোগেব স্থান
আছে, তেমনই জ্ঞানযোগ কৰ্ম্মযোগ ভক্তিযোগেব স্থান আছে—এবং এই
সমন্বয়কে দার্শনিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কবিবাব জন্য গীতা যেমন সাংখ্যদৰ্শনেব

সাহায্য গ্রহণ কবিযাছে—তেমনই অন্যান্য দর্শনের সাহায্যও গ্রহণ কবিযাছে—এবং এই দার্শনিক সমন্বয় কবিত্তে গীতা সকল ভারতীয় দর্শনের মূল উপ-নিষদে ফিবিয়া গিয়াছে এবং নূতন অধ্যাত্ম-উপলব্ধির আলোকে নূতন সমন্বয় সাধন কবিযাছে। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, গীতা ভারতের বিভিন্ন দার্শনিক মত প্রচাৰিত হইবার পৰেই বৰ্চিত হইয়াছিল। তবে সেই সব দর্শন ব্রহ্ম-সূত্ৰাদি গ্রন্থের ন্যায় সূত্ৰাকারে বৰ্চিত হইবার পূৰ্বে বা পৰে গীতা বৰ্চিত হইয়াছে সে-সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

“নিবোধ” শব্দের অর্থ আমবা পূৰ্বেই ব্যাখ্যা কবিযাছি—চিন্তকে এমন ভাবে নিশ্চল কৰা যেন তাহাতে কোনকপ জ্ঞান ইচ্ছা বা স্বখদুঃখবোধের উদয় না হয়। কিন্তু এইসব চিন্ত-চেষ্টা নিকল্প হইলেও তাহাদের সংস্কার থাকে—অর্থাৎ পূৰ্বে যে এইসব চেষ্টা হইয়াছে তাহাদের ছাপ বা ধৃতভাব থাকে এই ছাপকেই সংস্কার বলে। যতক্ষণ এই সকল সংস্কারবে নিম্নূল কবিত্তে পাৰা না যাইবে—ততক্ষণ সে-সব হইতে আৰাব চিন্তবৃত্তির উদ্ভব হইবে, সমাধি ভঙ্গ হইবে। কিন্তু সমাধিকালে যে প্রজ্ঞা হয় তাহাৰও সংস্কার থাকিয়া যায়—সেই সব সংস্কার অন্য সংস্কারের প্রতিবন্ধী (পাতঞ্জল দর্শন ১।৫০), সমাধি-প্রজ্ঞা-জাত সংস্কার সাধাবণ চৈতন্যের সংস্কার-সকলকে নিৰাবিত কৰে। অতএব পুনঃপুনঃ এইরূপে সমাধি অভ্যাস কবিলে চিন্তের সাধাবণ ক্ৰিয়া-সকল নিবৃত্ত হয়, কেবল বিবেকখ্যাতি থাকে অর্থাৎ পুরুষ যে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন এই চৰম জ্ঞানটুকু থাকে। পরবৈবাণ্যের দ্বাৰা এই জ্ঞানও যখন লুপ্ত হয় তখনই চিন্ত সম্পূর্ণভাবে লয় হয়, তাহাই নিব্বীজ সমাধি, পাতঞ্জল যোগের লক্ষ্য—

তস্যাপি নিবোধে সৰ্ব্বনিবোধঃ

নিব্বীজঃ সমাধিঃ।১।৫১

চিন্ত নিবৃত্ত হইলে পুরুষ স্বকপপ্রতিষ্ঠ হয়, তাহাই কৈবল্য।

কিন্তু এইকপ কৈবল্যাতে শীতাব লক্ষ্য নহে। চিন্তে যে-সব অজ্ঞান সংস্কার সঞ্চিত আছে সেই সবকেই জ্ঞানজ সংস্কারের দ্বাৰা নিম্নূল কৰিত্তে হইবে—এইরূপ সত্যজ্ঞানের আলোকে আলোকিত চিন্ত বা মনই গীতাৰ মতে মুক্ত-পুরুষের লক্ষণ। আব পাতঞ্জলের মতে মুক্ত পুরুষের লক্ষণ হইতেছে যেখানে চিন্ত মূল প্রকৃতিতে বিলীন হইয়াছে। গীতাৰ মতে যোগ অভ্যাসের দ্বাৰা চিন্তকে একাগ্ৰ কৰিত্তে পাবিলে, উদ্ধৃ হইতে জ্ঞান, শান্তি, শক্তি আনন্দ নামিয়া চিন্তকে পূর্ণ কৰে এবং তখনই হয় অধ্যাত্মজীবন।

চিন্তে যখন কোনবকম বৃত্তি না উঠে তাহাকেই নিবোধ বলে—এই অবস্থায় কতক কাল থাকিতে পাবিলেই তাহাকে সমাধি বলা হয়। পাতঞ্জলের মতে চিন্তাবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে, শব্দবোধ, মনের ও ইন্দ্রিয়ের কার্য্যও সম্যক বোধ হইবে। কাপিলাশ্রমীয় যোগদর্শনে বলা হইয়াছে— শব্দ চলিলে তাহা চিন্তের দ্বাবাই চালিত হয়, নিরুদ্ধ চিন্তের দ্বাবা শব্দ চলিত হইতে পাবে না। নিবোধকালে সমস্ত যান্ত্রিক ক্রিয়া যথা জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় ও হৃৎপিণ্ডাদি প্রাণেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সমস্ত রুদ্ধ হইবে, কাবণ আমিষই ঐ যন্ত্রসকলের সংহত-ক্রিয়ার মূল কেন্দ্র ও প্রযোজ্য। অতএব নিবোধের বাহ্য লক্ষণ দেখিতে গেলে প্রথমে শব্দের ক্রিয়া সকলের বোধ। স্বেচ্ছাপূর্ব্বক একপ শব্দ নিবোধ না কবিত্তে পাবিলে কেহ যোগের নিবোধ অবস্থায় যাইতে পাবিবেন না।” এই জন্যই পাতঞ্জল দর্শনে হঠযোগের আসন ও প্রাণায়াম বাজযোগের অবশ্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। বাজযোগীরা সমাধির সময় মৃতবৎ থাকেন—মাটির মধ্যে তাহাদিগকে প্রোথিত কবিত্তা পবীক্ষা করা হইয়াছে, তখন তাহাদের কোনরূপ প্রাণক্রিয়া চলে না। গীতা একপ সমাধির আদর্শ গ্রহণ কবে নাই। দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞ সমাধিস্থ ব্যক্তির লক্ষণ বলা হইয়াছে, যিনি সকল বাসনাকামনা পবিত্যাগ কবিত্তাছেন এবং আত্মাতেই তুষ্ট তিনিই সমাধিস্থ (২।৫৫)। অতএব চিন্তের অজ্ঞান সংস্কারসকল দূর কবিত্তা বাসনাকামনাকে নিঃশূল কবাই গীতার লক্ষ্য। বাসনা, কামনা, আমিষ এসব হইতেছে অজ্ঞান অবিদ্যার ক্রিয়া, অপবা প্রকৃতির ক্রিয়া—কিন্তু ইহাদের উদ্ধে আর এক প্রকৃতি আছে, পবা প্রকৃতি, তাহা বিদ্যাময়ী, জ্ঞানময়ী। সাংখ্য ও পাতঞ্জল এই পবা প্রকৃতির সন্ধান পায় নাই, তাই তাহাদের মতে বাসনা, কামনা, আমিষ দূর হইলেই দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াও আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া যায়। গীতার মতে তখনই আমাদের দেহ, প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়ে বিদ্যাময়ী পবা প্রকৃতির ক্রিয়া আবস্ত হয়, প্রকৃত অধ্যাত্ম দিব্য জীবনের সূত্রপাত হয়। কিন্তু ইহাৰ জন্য অপবা প্রকৃতির ক্রিয়া-সকলকে নিরুদ্ধ করা প্রয়োজন এবং এ-বিষয়ে সাংখ্য ও পাতঞ্জলের সহিত গীতার মিল বহিয়াছে। অপবা প্রকৃতির ক্রিয়া বাসনা কামনাদিকে জয় কবিত্তে বাজযোগোক্ত একাগ্রতা ও ধ্যান অভ্যাস খুবই উপযোগী— তাই গীতা ইহা অভ্যাস করিতে বলিয়াছে। এইরূপ অভ্যাসের সময়ে যে শব্দ নিশ্চল ও প্রাণক্রিয়া অনেকখানি রুদ্ধ হইতে পাবে গীতা তাহাও অস্বীকার করে নাই, পঞ্চম অধ্যায়ে বাজযোগের বর্ণনা কবিত্তে গীতা বলিয়াছে, প্রাণাপানো সমো কৃষ্ণা নাসাভ্যন্তরচাবিণো—অর্থাৎ সে সময়ে ষোগীৰ নিঃশ্বাস

বাহিবে পড়ে না। তবে আমাদের মনে বাধিতে হইবে যে, এইরূপ একাগ্রতা চিত্তজয়ে খুব সহায় হইলেও ইহা অপরিহার্য্য নহে। ক্ষেত্র বিশেষে সাময়িক-ভাবে ইহা অভ্যাস কৰা যাইতে পারে।

যত্র চৈবাঙ্গনাঙ্গানং। মনেব যে স্বাভাবিক বহির্গুণা গতি তাহা বন্ধ কবিলে মন শান্ত ও নীরব হয়—গীতাৰ মতে তাহাই নিবোধ। মন এইরূপ স্থির ও শান্ত হইলে তিতবে আত্মা আপনি প্রকাশিত হয় এবং তখন জীব পৰম পবিতোষ লাভ কৰে। আত্মা আমাদের মধ্যেই বহিয়াছে, কিন্তু তাহাকে আমরা জানি না, মন সে আত্মা সঙ্কল্পে সঠিক ধারণা কবিতে পারে না, আত্মার আংশিক বা বিকৃত প্রতিভাস দেয়, “অহং” কেই আমরা আমাদের আত্মা বলিয়া মনে কবি এবং ইহাই জীবনের যত দুঃখ, দ্বন্দ্ব ও অশান্তিৰ মূল। যোগ-অভ্যাসেৰ দ্বাৰা মন নিকৰ্দ্ধ হইলে আত্মাকে আমরা আত্মার জ্যোতিতেই আমাদের নিজেদের মধ্যে দেখিতে পাই, আত্মা স্বপ্রকাশ, আত্মনা আত্মনি আত্মনং পশ্যন্ বলিতে গীতা ইহাই বুঝাইয়াছে।

সুখমাত্যস্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।

বেত্তি যত্র ন চৈবাংগং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ২১

অর্থঃ। অংগং বুদ্ধিগ্রাহ্যম্ অতীন্দ্রিয়ম্ আত্মাত্মিকম্ যং সুখং তং বেত্তি, যত্র চ স্থিতঃ তত্ত্বতঃ ন চলতি।

অনুবাদ। তখন যোগী ইন্দ্রিয়াতীত বুদ্ধিগ্রাহ্য নিবৰ্ত্তনীয় সুখ অনুভব কবেন, সে অবস্থায় তিনি আব অঙ্গস্বরূপ হইতে কিছুতেই বিচ্যুত হন না।

ব্যাখ্যা

সুখমাত্যস্তিকং যত্তদ্ব্। ইন্দ্রিয়-সুখকেই মানুষ সুখ বলিয়া জানে এবং সেইসুখের সন্ধানেই তাহার জীবন অতিবাহিত হয়। যোগসাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইলে মানুষকে এই ইন্দ্রিয়-সুখের প্রতি আসক্তি সম্পূর্ণভাবে বর্জন কবিতেই হইবে—কোন প্রকার ইন্দ্রিয়ভোগের কামনা পোষণ কৰা চলিবে না। তাহা হইলে মানুষ কেন যোগের পথে পদার্পণ কবিরে? তাই এখানে গীতা বলিতেছে—যোগের দ্বাৰা যে সুখ পাওয়া যায় ইন্দ্রিয়ভোগের সুখ অপেক্ষা তাহা অনেক বেশী। ইন্দ্রিয়-সুখ ক্ষণিক, তাহার সহিত সকল সময়েই দুঃখ মিশ্রিত—কিন্তু যোগলব্ধ সুখ চিরস্থায়ী, গভীর, গাঢ়—তাহাতে দুঃখকণ্টকের লেশ মাত্র নাই, দুঃখের সহিত যোগীৰ হয় চিববিচ্ছেদ। মানুষ দুঃখ চাহে না, সুখই চান্ন, অতএব একমাত্র যোগসাধনার দ্বাৰাই তাহার জীবন সার্থকতা লাভ কবিতে পারে।

ইন্দ্রিয়সুখকেই আমরা বাস্তব সুখ বলিয়া মনে করি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা হইতেছে আত্মানন্দের ক্ষীণ প্রতিচ্ছায়া—আমাদের বিকৃত অশুদ্ধ অপরিণত ইন্দ্রিয় সে আত্মানন্দকে ঠিক মত প্রকট করিতে পারে না, তাই তাহা সুখ দুঃখের স্বরূপে অথবা ক্ষুদ্র অল্প সুখরূপে অনুভূত হয়। আত্মার শক্তিতে যখন দেহ, মন, ইন্দ্রিয়ের রূপান্তর ও পূর্ণতা সাধিত হইবে তখন ইন্দ্রিয়ের তিতর দিয়াও সেই আত্মানন্দই বিচিত্রভাবে অনুভূত হইবে—শুদ্ধ ইন্দ্রিয়ের তিতর দিয়া ভোগ গ্রহণ করিয়াও যোগীর আর কোন বিকার বা পতন হইবে না, কারণ একবার যে আত্মাকে লাভ করিয়াছে, আত্মানন্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার আর পতন হয় না, হইতে পারে না, তত্ত্বতঃ ন চলতি। কিন্তু এই আত্মানন্দ লাভ করিতে হইলে সর্বাগ্রে অশুদ্ধ ইন্দ্রিয়ের তুচ্ছ ও বিকৃত ভোগের প্রতি সকল আসক্তি ও কামনা সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিতে হইবে—সমস্ত মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়কে অন্তর্গুণী ভগবৎসুখী করিতে হইবে।

বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্। ইন্দ্রিয়সুখ আমরা বুঝি, কিন্তু ইন্দ্রিয়াতীত যে পরম আনন্দ আত্মাতে আছে তাহা আমরা কেমন করিয়া বুঝিব? তাহার অস্তিত্বে প্রমাণ কি? নিশ্চিত ইন্দ্রিয়সুখ বর্জন করিয়া কেন মানুষ অনিশ্চিত অজানা সুখের আশায় কঠিন সাধনায় প্রবৃত্ত হইবে? এই প্রশ্নেরই উত্তরে গীতা বলিতেছে যে, আত্মানন্দ ইন্দ্রিয়াতীত হইলেও, বুদ্ধির দ্বারা তাহার স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা সাধারণ জীবনে ইন্দ্রিয়কে যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিয়া যে-ভাবে সুখ ভোগ করি, আত্মা সেইরূপ বুদ্ধি দ্বারা সুখ ভোগ করে—ইহা বলা গীতার উদ্দেশ্য নহে। আত্মা নিজেই নিজের আনন্দ অনুভব করে, সে-জন্য বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয় কোন করণের প্রয়োজন হয় না। আত্মা হইতেছে পুরুষ, আর বুদ্ধি হইতেছে প্রকৃতির অন্তর্গত—পুরুষ নিজের আনন্দের জন্য প্রকৃতির উপর নির্ভর করে না। গীতা অন্যত্র বলিয়াছে যে, পুরুষ বা আত্মা বুদ্ধিরও অতীত, যঃ বুদ্ধে পরতস্ত সঃ (৩।৪২)। কিন্তু পুরুষ বুদ্ধির উদ্বেগ হইলেও যখন তাহা রজঃ ও তমঃ মল হইতে মুক্ত হয় তখন তাহা পুরুষের আভাস দিতে পারে, অতএব পুরুষের আত্মানন্দেরও আভাস দিতে পারে।

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরম তত্ত্ব অধিগত হয় না; কিন্তু বুদ্ধি দ্বারা তাহা জানা যায় কি না সে বিষয়ে দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ আছে।* গীতার ন্যায়

* পান্ডিত্য দার্শনিকদের মধ্যে স্যেটো, হেবেল প্রভৃতির মত এই যে, বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে পারে। হিউন, ক্যাপ্ট প্রভৃতির মত ইহার বিপরীত।

ক'ঠ উপনিষদও বলিয়াছে যে, পুরুষ বুদ্ধিব অতীত। অন্যত্র ঐ উপনিষদেই বলা হইয়াছে,

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তু° শক্যো ন চক্ষুষা । ২।৩।১২

বাক্যেব দ্বাৰা, মনেব দ্বাৰা বা চক্ষুেব দ্বাৰা আত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না ।

মুক্তকোপনিষদে—

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা

নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্মণা বা ।

জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব-

ন্ততস্ত তং পশ্যাতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ । ৩।১।৮

“চক্ষু তাঁহাকে গ্রহণ কবিতে পাবে না বাক্য তাঁহাকে ধবিত্তে পাবে না, অন্য ইন্দ্রিয়বাও তাঁহাকে ধারণ কবিত্তে পাবে না, তপস্যাব দ্বাৰা বা কর্মেব দ্বাৰাও তাঁহাকে লাভ কবা যায় না, কেবল যখন জ্ঞানপ্রসাদেব দ্বাৰা সত্ত্বা বিশুদ্ধ হয় তখনই দীর্ঘ ধ্যানেব সহায়ে সেই অখণ্ড আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকাব কবা যায়।”

আবাব কঠোপনিষদেই বলা হইয়াছে,

এষ সর্বেষু ভূতেষু গৃটোয়্যা

ন প্রকাশতে ।

দৃশ্যতে স্বপ্রায়া বুদ্ধ্যা

সূক্ষ্মায়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥ ১।৩।১২

সর্বভূতেব মধ্যে নিগূঢ় আত্মা প্রকাশমান নহে, সূক্ষ্মদর্শী পুরুষেবা সূক্ষ্ম শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিব সহায়ে তাহাকে দর্শন কবেন ।

তৈত্তিরীয়োপনিষদে বলা হইয়াছে,

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ । ২।৯

“মনেব সহিত বাক্য যাহাকে না পাইয়া কবিয়া আইসে। সেই ব্রহ্মেব আনন্দ যে লাভ কবিয়াছে তাহাব আব কোন কিছু হইতেই ভয় থাকে না।” ইহা হইতে বুঝা যায় সাধক ব্রহ্মেব আনন্দ লাভ কবিত্তে পাবেন বটে কিন্তু অন বুদ্ধিব দ্বাৰা নহে। কিন্তু অন্যত্র শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রবণ কবিত্তে হইবে, মনন কবিত্তে হইবে, ধ্যান কবিত্তে হইবে। যাজ্ঞবল্ক্য গৃহস্থশ্রম ত্যাগ করিয়া যাইবাব সময় তাঁহাব বিষয় সম্পত্তি তাঁহাব দুই জ্ঞী মৈত্রেয়ী ও কাতায়নীকে ভাগ কবিয়া দিতে চাহিলে, মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, “যদি ঐশ্বর্য্য পূর্ণ এই সমস্ত পৃথিবী আমাব হয় তাহা হইলে উহা দ্বারা আমি কি অমৃতত্ব লাভ কবিত্তে পাবিব?”

যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন, “না, ধন ঐশ্বর্য্য হইতে অমৃতত্ব লাভেব কোন আশা নাই—যেহুপ ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন অন্য লোকের জীবন তোমার জীবনও সেই-রূপই হইবে।” তখন মৈত্রেয়ী বলিলেন, “যেনাহং নামূতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাং, যাহ। দ্বাবা আমি অমৃতত্ব লাভ কবিতেন না পাবিব। তাহা লইয়া আমি কি কবিব ? অমৃতত্বের সাধন আপনি যাহা জানেন আমাকে বলুন।” যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, “হে মৈত্রেয়ী ! তুমি পূর্ব্ব হইতেই আমার প্রিয়া আছ, এখন আমার প্রীতিকর কথাই বলিলে। এস, নিকটে উপবেশন কর, আমি অমৃতত্ব-লাভের উপায় ব্যাখ্যা কবিতোছি, তুমি আমার বাক্য সকল নিদিধ্যাসন কর অর্থাৎ আমি যাহা বলি তাহা তুমি একাগ্রমনে তাৎপর্য্যাবধারণ কবিয়া ভাবিতে চেষ্টা কর।”

তাহার পর যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, ‘পতি পতির জন্য প্রিয় নহে, আত্মার জন্যই প্রিয়, সংসারের কোন জিনিষই সে জিনিষের জন্য প্রিয় হয় না, আত্মার জন্যই প্রিয় হয়—অতএব হে মৈত্রেয়ী ! এই আত্মাই দর্শনীয়, শ্রবণীয়, মননীয়, একাগ্রভাবে ধ্যেয়। এই আত্মাই দর্শন, শ্রবণ, মনন এবং বিজ্ঞানের দ্বারা এই জগতের সব কিছু পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। (বৃ ২।৪।৫)

একস্থানে বলা হইল আত্মা বাক্য ও মনের অগোচর, অন্য স্থানে বলা হইল আত্মতত্ত্ব শ্রবণ কবিতো হয়, মনন কবিতো হয়। এখানে বিবোধ বহিয়াছে বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু শ্রুতিবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ কবিলে এই আপাতদৃষ্ট বিবোধের সমাধান হয়। আত্মা দ্বাবাই আত্মাকে দর্শন করা যায়, উপলব্ধি করা যায়, গীতা বলিয়াছে আত্মনা আত্মানং পশ্যন্ (৬।২০)। বৃহদাবণ্যক উপনিষদও অন্যত্র বলিয়াছে, শাস্তো দান্ত উপবতস্তিতিক্ষুঃ সমা-হিতো ভুত্বান্নন্যোবাত্মানং পশ্যাতি (৪।৪।২০)। ইহাই হইতেছে আত্মার সাক্ষাৎকার—কিন্তু তাহার পূর্ব্ব বুদ্ধি দ্বাবাই আত্মতত্ত্ব ধারণা কবিতো হয়।

তমের দ্বীৰো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বতি—বৃ ৪।৪।২১

বুদ্ধিমান ব্যক্তি ব্রহ্মকে গুরুবাক্য ও শাস্ত্র হইতে জানিয়া পরে শন, দম, উপবতি, তিতিক্ষা, সমাধি এই সব সাধনার দ্বারা ব্রহ্মকে সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি কবিলেন। মার্জিত ও সুক্ষ্ম বুদ্ধির সহায়ে ব্রহ্মকে সচিচিদানন্দরূপে অবধারণ করা যায়, পবে একাগ্র ধ্যান সমাধির দ্বারা সাক্ষাৎভাবে ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রহ্মস্বরূপ হওয়া যায়। এই জন্যই গীতা ব্রহ্মের আনন্দকে বলিয়াছে বুদ্ধিগ্রাহ্য—বস্তুতঃ আত্মাই যেমন আত্মকে জানে, তেমনই আত্মাই আত্মার আনন্দ উপভোগ করিতে পারে—সে পরম আনন্দ বুদ্ধির অতীত। সাক্ষাৎভাবে

সে আনন্দ লাভ কবিতে হইলে মন বুদ্ধির সকল তর্ক বিচাবকে নিস্তক্ক
কবিতে হয়। কঠোপনিষদে বলা হইয়াছে

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।

বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি

তামাহঃ পবমাং গতিম।

তাং যোগমিতি মন্যতে স্থিরামিন্দ্রিয়বাবণা। ২।৩।১০ ১১

অর্থাৎ যে-সময়ে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মনের সহিত আত্মায় স্থির হয় আব বুদ্ধিও
নিশ্চেষ্ট হয় সেই অবস্থাকেই পবমাংগতি বলা যায়—এবং তাহাই যোগ।

কিন্তু এই যোগ সাধনের জন্য মন বুদ্ধির দ্বাবাই আত্মতত্ত্ব গ্রহণ কবিতে হয়,
মনসৈবেদমাশ্রুত্যাং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। ৮ঠ ২।১।১৭

‘এই অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব মনের দ্বাবাই প্রাপ্ত হইতে হয়। মুণ্ডকোপনিষদেও
বলা হইয়াছে, বেদান্তবিজ্ঞানসূর্নিশ্চিতার্থাঃ। বস্তুত বুদ্ধি যদি ব্রহ্মতত্ত্ব
সম্বন্ধে কোন পরিচয়ই দিতে না পাবে তুহা হইলে সকল দর্শনশাস্ত্রই ব্যর্থ হইয়া
যায়, কারণ দর্শন শাস্ত্রের লক্ষ্যই হইতেছে যুক্তির দ্বাবা মনের কাছে পবম তত্ত্ব-
সকল পবিস্ফুট কবা। মন এই ভাবে তৃপ্ত হইলে যোগসাধনার পথে অগ্র-
সব হওয়া অপেক্ষাবৃত সহজ হয়। সমস্ত শীতানিই হইতেছে বুদ্ধির সাহায্যে
আত্মতত্ত্ব পবিস্ফুট কবা, বুদ্ধি শবণমগ্নিচ্ছঃ।* বুদ্ধির উদ্বেগে যে পুরুষ, আত্মা,
তাহাই আমাদের মূল সত্তা একাগ্র বুদ্ধির দ্বাবা তাকে বুঝিতে হইবে জানিতে
হইবে, সেই আত্মাতেই আমাদের প্রাণ মন বুদ্ধির দ্বা স লগ্ন কবিতে হইবে,
ইহাই বুদ্ধিযোগ—এই যোগের দ্বাবাই আমরা আত্মাকে লাভ কবিয়া সকল বন্ধন
হইতে মুক্ত হইব,

বুদ্ধ্যা যুক্তো যযা পার্থ কর্ণবন্ধং প্রহাস্যসি। ২।৩৯

সচিচদানন্দস্বরূপ আত্মা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের বিষয় নহে ইন্দ্রিয় শুণু জড
বাহ্য জগতেই পবিচয় দেয়। মানুষের মন যতশূণ এই জডের অনুগত—জডের
অতীত যে কোন সত্য আছে তাহা ধাবণা কবিতে পাবে না—ততক্ষণ তাহাব
নিকট আত্মতত্ত্ব ভগবৎ তত্ত্ব অধিগম্য নহে—সে তত্ত্ব লাভ কবিতে হইলে আমা-
দিগকে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষকে অতিক্রম কবিয়া যাইতে হইবে, জডানুগত মনের
গণ্ডী ভেদ কবিতে হইবে। আমাদের কতকগুলি শক্তি আছে যাহাব সাহায্যে
আমরা অতীন্দ্রিয় বিষয়ের ধাবণা লাভ কবিতে পারি অমিশ্র বুদ্ধি হইতেছে
তাহাদের মধ্যে প্রথম। মানুষের বুদ্ধির (Reason) দুই বকম ক্রিয়া আছে—
মিশ্র ও অমিশ্র, স্বাধীন ও সাপেক্ষ। বুদ্ধির মিশ্র বা সাপেক্ষ ক্রিয়া তখনই

* তাই শীতাকে ব্রহ্মবিদ্যা বলা হইয়াছে।

অম্বয়। যং লব্ধ্ব। (যোগী) অপবং লাভং ততঃ অধিকং ন মন্যতে, যস্মিন
স্থিতঃ গুরুণা দুঃখেন অপি ন বিচাল্যতে। ২২

তং দুঃখসংযোগবিযোগং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাং : অনিবির্বণুচেতসা
নিশ্চয়েন সঃ যোগঃ যোক্তব্যঃ। ২৩

অম্বুবাদ। যাহা লাভ কবিলে অন্য সকল লাভ অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে
হয়, যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে ভীষণ দুঃখও মানুষকে বিচলিত করিতে পাবে না,
যোগ বলিতে দুঃখসংযোগের বিযোগরূপ সেই অবস্থাই বুঝায় ; (অতএব)
সেই যোগ নিবেদনশূন্য চিত্তে অধ্যবসায় সহকারে অভ্যাস করা কর্তব্য।

ব্যাখ্যা

যং লব্ধ্ব। চাপরং লাভং। যোগসাধনা কি সে সম্বন্ধে লোকের মনে নানা
ব্রান্ত ও অস্পষ্ট ধারণা আছে, সেজন্য লোকে যোগসাধনা কবিতে সাহস বা
উৎসাহ পায় না, গীতা তাই কয়েকটি শ্লোকে যোগ কাহাকে বলে তাহার সাব
মর্মেটি বুঝাইয়া দিতেছে। সংসারী লোক নানাবকম লাভ চায়, ধন চায়, পুত্র
চায়, যশমান প্রতিষ্ঠা চায়—গীতা বলিতেছে, যোগের দ্বারা যে পবন অধ্যাত্ম
আনন্দ লাভ করা যায় তাহার তুলনায় অন্য সকল লাভই অতি তুচ্ছ, নগণ্য।
সংসারী লোক দুঃখকে ভয় কবে, দুঃখের আঘাতে কাতব হইয়া উঠে—কিন্তু যিনি
যোগে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন সংসারের কোন গুরু দুঃখই তাঁহাকে বিচলিত
কবিতে পাবে না, তাহার অখণ্ড আনন্দকে ক্ষুণ্ণ কবিতে পাবে না। মানুষের
অন্তরাত্মা বাস্তবিক যাহা চায়, নিবতিশয় সুখ ও আনন্দ এবং সকল দুঃখের আক্ৰ-
মণ হইতে মুক্তি, একমাত্র যোগসাধনাই দ্বারাই তাহা লাভ করা যাইতে পারে।
অতএব দৃঢ়সঙ্কল্পের সহিত অবসাদশূন্য হইয়া যোগসাধনা করা কর্তব্য ;
যতক্ষণ না যোগের এই পবন আনন্দ নিশ্চিত ভাবে লাভ করা যাইতেছে ততক্ষণ
কিছুতেই সাধন-পন্থা হইতে বিচলিত হইতে নাই, নিরুৎসাহ হইতে
নাই।

“যং” বলিতে এই শ্লোকে ঠিক কি বুঝাইতেছে তাহা লইয়া ব্যাখ্যা-
কারগণের মধ্যে মতভেদ আছে। শঙ্কর বলিয়াছেন, আত্মলাভ শ্রীধর
বলিয়াছেন, আত্মসুখলাভ। পবন শ্লোকেই গীতা “তং” শব্দের দ্বারা যোগ
বুঝিয়াছে, অতএব এখানেও “যং” শব্দের দ্বারা তাহাই বুঝিতে হইবে।
যে আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হইলে দুঃখের সহিত চিরবিচ্ছেদ হয় তাহা লাভ
করাই যোগ, আব তাহা হইতেছে মূলতঃ ভগবানের সহিত মিলন, যদিও নানা
লক্ষণের দ্বারা এই যোগ অবস্থার পবিচয় দেওয়া যাইতে পারে। আত্মলাভ

এবং আত্মস্বখলাভ একই কথা—একই অনুভূতির দুইটি দিক মাত্র এবং ইহাই যোগেব স্বরূপ।

মন্যতে নাধিকং ততঃ। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে গীতা এখানে যোগ বলিতে পাতঞ্জলের যোগলব্ধ সমাধি ও কৈবল্যেব অবস্থাই বুঝিয়াছে। প্রকৃতির সহিত সকল সহদ্ধ বিচ্ছিন্ন কবিয়া যোগী যখন শুদ্ধ পুরুষ-চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত তখনই হয় বাজযোগেব সিদ্ধাবস্থা। সে অবস্থায় প্রবৃত্তির খেলা থাকে না, চিত্তবৃত্তি সকল নিবদ্ধ হয় মনবুদ্ধি লোপ পায়। শীতা যে এইরূপ যোগেব কথা বলিতেছে না এখানে ‘মন্যতে’ কথাটির দ্বাৰাই তাহা পৰিস্ফুট হইয়াছে। এই অধ্যায়েবই ১৮ শ্লোকে বলা হইয়াছে চিত্ত যখন সকল কামনা হইতে শূন্য সকল বিক্ষেপ হইতে নিবৃত্ত ও সংযত হইয়া আত্মায় স্থপ্ৰতিষ্ঠিত হয় তখনই হয় যোগ—এখানে চিত্ত বা মনের লবেব কোন কথা নাই। আছে মনকে বাসনা-শূন্য কৰা এবং ভগবানে বা আত্মায় একাগ্ৰ কৰা।

কেহ কেহ ব্যাখ্যা কৰিয়াছেন যে, সমাধি অবস্থায় যখন যোগানন্দ অনুভব কৰা যায় তখন মনের কোন ক্ৰিয়া থাকে না—সমাধি ভঙ্গ হইলে যোগী তখনকাৰ সেই আনন্দের সহিত অন্য আনন্দের তুলনা কৰিয়া দেখেন যে সে সবই তুচ্ছ। কিন্তু ইহা কষ্টকল্পনা—যিনি স্থানচিত্তভাবে যোগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন তিনি আর কখনও সে আনন্দ হইতে বিচ্যুত হন না মনের ক্ৰিয়া হইলেও সে আনন্দ স্পষ্ট হইতে পাবে না।

ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচালাতে। গুরুদুঃখেব দৃষ্টান্তস্বরূপ বামানুজ বলিয়াছেন, গুণবান পুত্ৰেব মৃত্যু ইত্যাদি। কিন্তু একপ ব্যাখ্যা কবিলে বলিতে হয় যে, সংসারী লোকই যোগী হন—সংসাবে থাকিয়াও তাহাবা পুত্রশোকাদি গুরুদুঃখে বিচলিত হন না। শঙ্কৰ স্বীকার কবেন না যে সংসাবে থাকিয়া, পুত্র-পবিজন পবিত্র থাকিয়া কেহ যোগসাধনা কবিতে পাবে—মহ, অবণ্য বা পৰ্বতগুহাই যোগসাধনাব স্থান। সেখানে সাবকেব গুরুদুঃখেব কি কাৰণ হইতে পাবে? যদি কোনবকমে কোন শস্ত্ৰেব আঘাত হয় শস্ত্ৰনিপাতাদি। শ্রীধৰ বনিয়াছেন, মহতাহপি শীতোষ্ণাদি দুঃখেন। পবিত্ৰাজক বলিয়াছেন এই আত্মসংস্থিতি-কালে শীত, আতপ, বায়ু, মশক দংশনাদিৰ উপদ্রব যোগীকে অনুভব কবিতে হয় না।” কিন্তু গীতাৰ অর্থ একপ সঙ্কীর্ণ বলিয়া মনে হয় না যে, কেবল যাহাবা সংসার ত্যাগ কৰিয়া সন্ন্যাসী হইবে তাহাবাই এই দুঃখলেশশূন্য পৰম আনন্দ-ময় অবস্থা লাভ কৰিবে, এবং তাহাবাও কেবল সমাধিৰ সময়েই এইরূপ অবস্থা প্রাপ্তিৰ থাকিবে। সমস্ত গীতা-শিক্ষাৰ মৰ্ম্মই হইতেছে যে, সাংসারিক

জীবন ও কর্মের সহিত যোগসাধনার কোনও বিরোধ নাই ; যোগসাধনা অন্তরের জিনিষ, যুদ্ধের ন্যায় ভীষণ কর্মের মধ্যে থাকিয়াও তাহা করা চলে, মুক্ত যোগীপুরুষেরাও সকল প্রকার কর্ম করিতে পারেন, এবং তাহা করা কর্তব্য। তাঁহারা যে কেবল বাহ্যজ্ঞানশূন্যাবস্থাতেই সকল দুঃখের অতীত হন তাহা নহে—জাগ্রত অবস্থাতেও তাঁহারা কোন গুরু দুঃখে বিচলিত হন না, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুধাতেও নহে, আর গার্হস্থ্যজীবনে পুত্রাদি প্রিয়জন বিয়োগেও নহে। তবে আমরা পূর্বেই বলিয়াছি গীতা যেভাবে যোগসাধনা করিতে বলিয়াছে, সর্ববিধ বাসনা ও আসক্তি হইতে মুক্ত হইতে বলিয়াছে—তাহা সাধারণ সাংসারিক পরিস্থিতির মধ্যে থাকিয়া সম্পূর্ণ করা সম্ভব নহে—সাময়িক ভাবে এই সাংসারিক জীবন হইতে সরিয়া যাওয়া যোগসাধনার পক্ষে প্রয়োজনীয় হইতে পারে। সিদ্ধিলাভের পর যোগী যেখানেই থাকুন, আর যাহাই করুন, আভ্যন্তরীণ শান্তি ও আনন্দ হইতে তিনি কখনও বিচ্যুত হন না। “ন বিচাল্যতে” হইতেই বুঝা যায় দুঃখ বা দুঃখের কারণ তাহার নিকট যে আসে না তাহা নহে, তবে তিনি তাহাতে বিচলিত হন না—কারণ বাহ্যচৈতন্যের দুঃখের সহিত তাঁহার আভ্যন্তর চৈতন্যের সকল সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। শত্রুনিপাতের দুঃখই হউক আর পুত্রবিয়োগের দুঃখই হউক সে-সবই হইতেছে মনের, এ দুঃখ বাহির হইতে আইসে, বাহিরের বস্তু বা ঘটনার স্পর্শে আমাদের মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় যে প্রতিক্রিয়া করে তাহাই বাহ্য সূত্র দুঃখ রূপে অনুভূত হয়। যোগী ভিতরে যে শান্তি ও আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হন, তাহাতে বাহিরের মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়ও শান্ত হইয়া যায়, তাহারাও আর বাহ্যসংস্পর্শে বিচলিত বা প্রতিক্রিয়াশীল হয় না।

তং বিদ্যাদুঃখসংযোগবিয়োগং।

“যত্রোপরমতে” ইত্যাদি শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া এই শ্লোক পর্য্যন্ত যাবদ্ বিশেষণের দ্বারা যে অধ্যাত্ম অবস্থা বুঝান হইয়াছে, যাহাতে দুঃখ সংযোগের বিয়োগ হয় তাহাই “যোগ” বলিয়া কথিত হইয়াছে জানিবে। গীতা এখানে পাতঞ্জল দর্শনোক্ত যোগের সংজ্ঞাই উল্লেখ করিয়াছে। পাতঞ্জল দর্শনের ভাষ্যকার ব্যাস বলিয়াছেন—“যেমন চিকিৎসাশাস্ত্রে রোগ, রোগহেতু, আরোগ্য এবং আরোগ্যের ভৈষজ্য বা ঔষধ এই চারি অধ্যায়ে বিভক্ত, তদ্রূপ যোগশাস্ত্রও চারি অধ্যায়ে বিভক্ত—সংসার, সংসারের হেতু, মোক্ষ ও মোক্ষের উপায়। তাহার মধ্যে দুঃখবহুল সংসার হেয় অর্থাৎ পরিত্যাগের যোগ্য ; হেয় সংসারের হেতু প্রধান (প্রকৃতি) ও পুরুষের সংযোগ ; উক্ত সংযোগ বা তৎকার্য্য দুঃখবহুল সংসারের আত্যন্তিক (পুনর্ব্বার না হয় এক্রপ) নিবৃত্তির

নাম হান, হানের উপায় সম্যক দর্শন অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদজ্ঞান।”
পাতঞ্জল দর্শনে বলা হইয়াছে,

দ্রষ্টৃদৃশ্যযোঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ। (২।১৭)

দুঃখই হেয় অর্থাৎ পবিত্র্যাগের যোগ্য,—জন্মমরণসঙ্কুল সংসার হইতেছে দুঃখময়, অতএব সংসারই হেয় এবং এই হেয়-সংসারের হেতু হইতেছে দ্রষ্টা বা পুরুষের সহিত দৃশ্য বা প্রকৃতির সংযোগ। এই বিশ্বসংসার প্রকৃতিতে অব্যক্তাবস্থায় থাকে পুরুষের সহিত সংযোগ হইলেই, প্রকৃতি হইতে সংসারের বিকাশ হয় তাই এই সংযোগকেই হেয়-হেতু বলা হইয়াছে, এবং এই সংযোগের অভাবকেই হান বলা হইয়াছে তাহা হইতেই সকল দুঃখের চিব-নিবৃত্তি হয়।

পুরুষ ও প্রকৃতির যে সংযোগ তাহার স্বরূপ কি? সংযোগ দৈশিক হইতে পারে অথবা কালিক হইতে পারে—যেমন বৃক্ষে পক্ষী বসিয়া বহিয়াছে ইহা হইল দেশগত বা দৈশিক সংযোগ। আর আমি একটি স্তম্ভসংবাদ শুনিলাম তাহার পরক্ষণেই আমার মনে স্তম্ভের উদ্ভব হইল—এখানে সংবাদ শুনা ও স্তম্ভবোধ এই দুইটির মধ্যে সংযোগ বহিয়াছে—কিন্তু তাহা দেশগত নহে চিত্তক্রিয়াসকল দেশে অবস্থিত নহে, তাহা বা পর্যায়ক্রমে চলিতেছে, এই পর্যায়কেই আমরা কাল বলিয়া জানি—অতএব এই ক্ষেত্রে সংযোগ হইতেছে কালিক সংযোগ। বাহ্যবস্তুরসকলের সংযোগ দৈশিক, এবং অভ্যন্তর ক্রিয়াসকলের সংযোগ কালিক—তাহা বা একের পর একটি এইরূপ ক্রমানুযয়ে শ্রোতের মত চলে, এই শ্রোতাকেই কালশ্রোত বলা হয়। দেশ ও কাল প্রকৃত-পক্ষে বাস্তব পদার্থ নহে, উহা বা হইতেছে এক প্রকার জ্ঞান। বুদ্ধির দ্বারা বিষয়সকলকে জানিতে বা অনুভব করিতে হইলে দেশ ও কালের মধ্যেই তাহাদের অবধারণ করিতে হয়। পাশ্চাত্য দার্শনিক ক্যান্ট দেশ ও কালকে বলিয়াছেন categories of the understanding, ইহা বা বাহিবে নাই, বুদ্ধিরই অন্তর্নিহিত—বুদ্ধি বিষয়ের সংস্পর্শে আসিলেই দেশ ও কালের জ্ঞানের মধ্যে সাজাইয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করে। অতএব বুদ্ধি হইতেছে দেশ ও কালের অতীত। পুরুষের চেতনায় উদ্ভাসিত হইয়াই বুদ্ধি চেতনবৎ হয়। অতএব পুরুষও দেশ ও কালের অতীত এবং পুরুষ ও বুদ্ধির, পুরুষ ও প্রকৃতির সে সংযোগ তাহা দৈশিক বা কালিক নহে, তাহা অ-দেশকালিক। তবে তাহার স্বরূপ কি? দ্রষ্টা ও দৃশ্য পৃথক, পুরুষ ও প্রকৃতি পৃথক, তাহাদিগকে যে লাভি বশে এক বলিয়া মনে করা হয় তাহাকেই “সংযোগ” বলা হইয়াছে। অতএব সংযোগ এখানে হইতেছে লাভি জ্ঞান, ইহা চেতন্যবই একটি ক্রিয়া।

প্রকৃতি অব্যক্ত, পুরুষ তাহাকে ভোগ কবে, দর্শন কবে বলিয়াই তাহা ব্যক্ত হয়—প্রকৃতি পুরুষের ভোগ্য হইবার যোগ্য—এবং পুরুষ প্রকৃতির ভোক্তা হইবার যোগ্য—এই জন্যই পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধকে “সংযোগ” শব্দের দ্বারা অভিহিত কবা হইয়াছে। পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ পাশাপাশি বা এককালে অবস্থান নহে। পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েই দেশকালাতীত বলিয়া তাহাদের সংযোগ “ভেদ লক্ষ্য না হওয়া” রূপ অ-দেশকালিক। দ্রষ্টা ও দৃশ্য পৃথক সত্তা, অতএব তাহাদিগকে অপৃথক বলিয়া মনে কবা বিপর্যায় জ্ঞান, ভ্রান্ত জ্ঞান, স্মৃতবাং অবিদ্যাই এই সংযোগের মূল সূত্র,

তস্য হেতুবিন্দ্যা—পা সু ২।২৪

—পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগের হেতু অবিদ্যা।

তদভাবাং সংযোগাতবো হানং

তদুশ্ণেঃ কৈবল্যম্—পা সু ২।২৫

দুঃখ হইতেছে হেয় বা পবিত্রাজ্য এবং সংযোগ হইতেছে হেয়-কাষণ, আর সেই সংযোগের কাষণ হইতেছে অবিদ্যা। অতঃপর “হান” কি তাহাই এই সূত্রে বলা হইয়াছে, “তাহাব (অবিদ্যাব) অভাব হইতে যে সংযোগাতব তাহাই হান, আর তাহাই দ্রষ্টার কৈবল্য।” দুঃখকাষণনিবৃত্তি হইলে যে দুঃখনিবৃত্তি তাহাই হান। সে অবস্থায় পুরুষ স্বরূপপ্রতিষ্ঠিত থাকেন। দ্রষ্টার কৈবল্য অর্থে কেবল দ্রষ্টা থাকেন। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগ থাকিলে কেবল দ্রষ্টা আছেন বলা যায় না। প্রকৃতির সহিত সংযোগের জন্য প্রকৃতির ত্রিগুণের খেলা পুরুষেরই বলিয়া মনে হয়—সুখ দুঃখ ঐ ত্রিগুণেরই ধর্ম, অতএব মনে হয় পুরুষই সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে। কৈবল্যাবস্থায় পুরুষের সম্মুখে আর প্রকৃতির ত্রিগুণের খেলা নাই, পুরুষের সুখদুঃখও নাই—ইহাকেই পুরুষের মুক্তাবস্থা বলা হয়, এবং ইহাই সকল প্রাচীন অধ্যাত্ম সাধনার লক্ষ্য।

দুঃখ হইতে মুক্ত হইবার পন্থা হিসাবে এই সাধনা যে উপযোগী তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কিন্তু এখানে অনেক প্রশ্ন অসীমাংসিত থাকিয়া যায়; যোগ-সাধনার দিক হইতে ইহা কার্যাত্মক ফলপ্রসূ হইলেও, দর্শনশাস্ত্রের দিক হইতে ইহা অপূর্ণ ও অসম্পূর্ণজনক। প্রথমেই প্রশ্ন উঠে, অবিদ্যা বা ভ্রান্তি জ্ঞান ত বুদ্ধিবই, পুরুষের মধ্যে ভ্রান্তিজ্ঞান নাই—এমন কি কোন জ্ঞানই নাই, পুরুষ চৈতন্য মাত্র—কিন্তু যতক্ষণ না তাহার সম্মুখে কোন দৃশ্য আসিতেছে ততক্ষণ সে জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা হয় না—আপনার চৈতন্যে আপনি প্রতিষ্ঠিত থাকে।

প্রকৃতি পুরুষের সম্মুখে আসিলেই বুদ্ধি বিকাশ হয়, তাহার পর ত বুদ্ধির অবিদ্যার ক্রিয়া হইতে পারে, এবং অবিদ্যা হইতে “সংযোগ” হইতে পারে অর্থাৎ মনে হইতে পারে যে পুরুষ ও প্রকৃতি এক, পুরুষই প্রকৃতির স্রষ্টা হইবে ভোক্তা । কিন্তু তাহার পূর্বের প্রকৃতি কেমন কবিয়া পুরুষকে প্রভাবিত কবে ? অতএব ইহা স্পষ্ট যে, পুরুষ ও প্রকৃতির যে সম্বন্ধ, তাহার ফলে মনে হয় যে পুরুষ প্রকৃতি যেন এক তাহা বুদ্ধি বা অবিদ্যার ক্রিয়া হইতে পারে না । সাংখ্যদর্শন এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছে,

তৎসান্নিধানাদধিষ্ঠাতৃং মণিবং । ১।৯৬

এই সূত্রটির দুইবকম ব্যাখ্যা আছে । পুরুষের অধিষ্ঠাতৃত্বেই প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টি কবে ইহা স্বীকার্য্য, কিন্তু সেই অধিষ্ঠান সান্নিধ্য মাত্র বোধক, যেমন অযস্কান্ত মণি অর্থাৎ চুম্বক পাথরের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়া লৌহ অযস্কান্ত মণির ধর্ম প্রাপ্ত হয় এবং অপব লৌহকে আকর্ষণ কবিত্তে পারে সেইরূপ পুরুষের মাত্র সান্নিধ্য হেতু প্রকৃতি চেতন-স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া মহাদেব সৃষ্টি-সামর্থ্য লাভ কবে । “মণিবং” শব্দের অন্য প্রকার অর্থ বিজ্ঞান-ভিক্ষু কবিয়াছেন, যথা—অযস্কান্ত মণির সান্নিধ্যে যেমন কোন স্থানে বিদ্যুৎ শৈল্য (লৌহময় কাঁটা) আপনা হইতেই নির্গত হয়, সান্নিধ্যে অবস্থিত ভিন্ন অযস্কান্ত মণির অন্য কোন প্রকার চেষ্টা তাহাতে থাকে না, তদ্রূপ পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতি চেতনাময় হইয়া সৃষ্টি-শক্তিশালিনী হয় । “মণিবং” শব্দের এই উভয়প্রকার ব্যাখ্যার একই ফল—পুরুষ কিছুই কবে না নিজে পরিণত বা পবিত্রিত হয় না, কিন্তু তাহার সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতিই ক্রিয়াশীল হইয়া প্রসব কবে । কিন্তু এই সান্নিধ্য চুম্বক ও লৌহের ন্যায় দৈশিক হইতে পারে না অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতি পবস্পর্ষের নিকটবর্তী স্থানে রহিয়াছে এইরূপ হইতে পারে না কাবণ উভয়েই দেশ ও কালের অতীত । তাহা হইলে এ সান্নিধ্যের স্বরূপ কি ? আমরা পূর্বের দেখিয়াছি দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগ হইতেছে একটি জ্ঞানক্রিয়া, “আমি জ্ঞাতা, ভোক্তা” এইরূপ জ্ঞান, তাহা বিপর্য্যয় জ্ঞান বা অবিদ্যা । সেইরূপ এই সান্নিধ্য যখন অ-দেশকালিক তখন ইহাও একটি চেতনের ক্রিয়া, জ্ঞানের ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না । আর এই জ্ঞান ক্রিয়া প্রকৃতির হইতে পারে না, কাবণ যতক্ষণ না পুরুষের সান্নিধ্য হইতেছে ততক্ষণ প্রকৃতির মধ্যে কোনরূপ জ্ঞান বা চেতনার উন্মেষ হয় না । অতএব এ চেতন-ক্রিয়া পুরুষেরই, পুরুষই প্রকৃতিকে নিজ হইতে পৃথক করিয়া দেখে, নিজের সম্মুখ-বর্তী, নিকটবর্তী বলিয়া দেখে । আর পুরুষ নিজেকেই দেখিতে পারে, অপরকে নহে—অতএব প্রকৃতি পুরুষ হইতে কোন স্বতন্ত্র তত্ত্ব হইতে পারে না—প্রকৃতি

পুরুষের নিজেবই শক্তি—তাহাবই মধ্যে লীন থাকে, পুরুষ জগৎ সৃষ্টিব সঙ্কল্প করিলে প্রকৃতিকে নিজ সত্তা হইতে যেন পৃথক করিয়া তাহাব অধ্যক্ষ ও অধিষ্ঠাতা হইয়া তাহাব দ্বারা জগৎ প্রপঞ্চ সৃষ্টি কবে। ইহাই আদি বেদান্ত মত—গীতায় আমবা প্রকৃতি ও পুরুষেব এই সম্বন্ধই দেখিতে পাই। গীতা প্রকৃতিকে পুরুষেবই প্রকৃতি বলিয়াছে, কোন স্বতন্ত্র তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করে নাই। গীতাব মতে পুরুষ শুধু নিষ্ক্রিয় দ্রষ্টা মাত্র নহে, পবন্ত সৃষ্টিকর্তা, তাই গীতা পুরুষকে কেবলমাত্র অধিষ্ঠাতা না বলিয়া অধ্যক্ষ বলিয়াছে (৯।৮-১০)। কিন্তু সাংখ্য এই বেদান্তমত গ্রহণ কবে নাই—পুরুষ চৈতন্য, প্রকৃতি জড়—প্রকৃতি কখনও পুরুষেব সহিত এক হইতে পাবে না, পুরুষেব সত্তা বা শক্তি হইতে পাবে না। তবে সাংখ্যকে প্রকৃতিব অতিবিক্ত পুরুষ স্বীকার কবিতো হইয়াছে, কারণ প্রকৃতিব মধ্যে বুদ্ধিব বিকাশ হইতেছে, চৈতন্যেব বিকাশ হইতেছে, প্রকৃতিব সৃষ্ট জগতে যে শৃঙ্খলা দেখা যায় ইহা চৈতন্য বুদ্ধি তিনু জড় বস্তুব দ্বারা সম্ভব হয় না। প্রকৃতিব মধ্যে চৈতন্যেব এই ক্রিয়াব ব্যাখ্যা কবিতোই সাংখ্য পুরুষেব অস্তিত্ব স্বীকার কবিয়াছে—পুরুষেব আব কোন কাজ নাই, সে শুধু প্রকৃতিকে চৈতন্যময়ী কবে—এবং ইহাতেও পুরুষেব কোন ক্রিয়া নাই—অগ্নিব নিকটে লৌহ থাকিলে লৌহ যেমন অগ্নিময় হইয়া উঠে এবং অগ্নিব ন্যায়ই দাহ কবিতো পাবে, তেমনিই পুরুষেব সান্নিধ্য বশতঃ প্রকৃতিতে চৈতন্যেব আবির্ভাব হয়—প্রকৃতিতে যে চৈতন্য তাহা পুরুষেব চৈতন্যেবই প্রতিচ্ছায়া। আব এই ভাবে চৈতন্যযুক্ত হইয়া প্রকৃতি যে-সব কর্ম করবে, পুরুষেব চৈতন্যে সে-সব প্রতিফলিত হয়, পুরুষ সে-সব দর্শন কবে—ইহাই পুরুষেব ভোগ। সুখদুঃখ প্রকৃতিব ধর্ম, পুরুষেব নহে—কিন্তু পুরুষেব চৈতন্যে তাহাব প্রতিফলিত হওয়ায় পুরুষ সে-সবকে নিজেব বলিয়াই মনে কবে। সুখদুঃখাদি চিত্তবৃত্তি পুরুষেব না হইলেও পুরুষ যে সে-সবকে নিজেব বলিয়া মনে কবে—ইহাই অবিদ্যা, মূল অজ্ঞান।

এই অবিদ্যা কোথা হইতে আসিল ? পুরুষ ও প্রকৃতি কেমন করিয়া সন্থিকটবর্তী হয় ? সাংখ্য এই সব প্রশ্নেব কোন জবাব দেয় নাই, জবাব দেওয়া প্রয়োজনও মনে কবে নাই। সাংখ্যচার্য্যগণ বলেন, প্রকৃতি কখনও পুরুষ হইতে দূরে ছিল, কোন সময়ে পবম্পব পবম্পবেব নিকটবর্তী হইয়াছে—এইরূপ ধারণা কবা ঠিক নহে—পুরুষেব সহিত প্রকৃতিব সান্নিধ্য অনাদি, এবং এই সান্নিধ্য হইতে যে চিত্তবৃত্তিব বিকাশ হয়, অবিদ্যার ক্রিয়া হয় ইহারাও অনাদি। তবে অনাদি হইলেও ইহাবা অনন্ত নহে। পুরুষ প্রকৃতিব ভেদজ্ঞান হইতে অবিদ্যাব নাশ হয়, অবিদ্যাব নাশ হইলে সংযোগেব

নাশ হয়—পুরুষ কৈবল্য লাভ কবে। সাক্ষাৎ ভাবে যখন দেখা যাইতেছে যে অবিদ্যার নাশ হয় এবং অবিদ্যার নাশ হইলেই দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগ বিদূরিত হয়—তখন অবিদ্যাকেই দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগের কারণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। অবিদ্যা অর্থে বিপর্যয় জ্ঞান—বাসনা।* বিপর্যয় বা মিথ্যাজ্ঞান অনাস্ত্রে আত্মজ্ঞান (প্রকৃতিতে পুরুষজ্ঞান) অবিদ্যার লক্ষণ। সামান্যতঃ বুদ্ধি ও পুরুষের অভেদজ্ঞানই বন্ধকাবণ বিপর্যয়জ্ঞান। আমবা যাহাকে “আমি” বলি সেটি বস্তুতঃ পুরুষ নহে তাহা বুদ্ধিবই একটি বৃত্তি—উহা বুদ্ধিতে পুরুষের প্রতিচ্ছায়া—ইহাকেই পুরুষ বলিয়া ভ্রম হয়—তাই বুদ্ধিতে স্খুদুঃখাদি যত বৃত্তির উদয় সে-সবই পুরুষের বলিয়া ভ্রম হয়, ইহাকেই যোগসূত্রে বলা হইয়াছে, বৃত্তিসাক্ষ্যপ্যমিত্বত্র। বুদ্ধির সকল বৃত্তি যখন নিকল্প হয় তখন আব এই ভ্রমের কোন সম্ভাবনা থাকে না—পুরুষ স্বরূপে অবস্থান কবে—তাই চিত্তবৃত্তিনিবোধকে পুরুষের কৈবল্যালাভের উপায়স্বরূপ যোগ নামে অভিহিত করা হইয়াছে—

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিবোধঃ। ১১২

তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেহবস্থানম্ ॥ ১১৩

বৃত্তিসাক্ষ্যপ্যমিত্বত্র। ১১৪

এই অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞানের উৎপত্তি সম্বন্ধে কপিলাশ্রমীয় যোগদর্শনে বলা হইয়াছে, “অবিদ্যাই মূলতঃ সংযোগের কাবণ। সংযোগ অনাদি, স্মৃতবাঃ এমন কাল ছিল না, যখন সংযোগ ছিল না। অতএব সংযোগের আদি প্রবৃত্তি দেখিয়া তাহার কাবণ নির্ণেয় নহে। কিন্তু বিয়োগ দেখিয়াই সংযোগের কারণ নির্ণয়। একটু খনিজ মনঃশিলা পাইলাম, তাহার উৎপত্তি দেখি নাই, কিন্তু তাহাকে বিশ্লেষ কবিয়া জানিলাম যে, তাহা গন্ধক ও শঙ্খধাতু (আর্সেনিক)। সংযোগ-সম্বন্ধও সেইরূপ। বিবেকজ্ঞান হইলে বুদ্ধি সম্যক নিরুদ্ধ হয় বা বুদ্ধি পুরুষের বিয়োগ হয়, অতএব বিবেকজ্ঞানের বিবোধী যে অবিবেক বা অবিদ্যা, তাহাই সংযোগের কাবণ। ভাষ্যকার এইরূপই দেখাইয়াছেন। বিপর্যয়-জ্ঞানবাসনা (সংস্কার) যতদিন থাকে, ততদিন বিয়োগ হয় না সম্যক পুরুষখ্যাতি (অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদজ্ঞান) হইলেই চিত্তের কার্য শেষ হয় বা বিয়োগ হয়, অতএব পুরুষখ্যাতির বিপরীত যে বিপর্যয়-জ্ঞান, তাহাই সংযোগের কাবণ। পূর্বসংস্কারকে হেতু কবিয়াই বর্তমান

* সাংখ্য দর্শনে বাসনা শব্দের অর্থ সংস্কার। বিপর্যয় জ্ঞানের সংস্কার হইতে পুনঃ বিপর্যয় জ্ঞানের উদ্ভব হয়—এইভাবে অবিজ্ঞার প্রবাহ অনাদিকাল হইতে চলিতেছে।

বিপর্যয়জ্ঞান উদিত হয়। পূর্ব পূর্ব ক্রমে সংস্কার অনাদি। অতএব অনাদি বিপর্যয় সংস্কার বা অনাদিবিপর্যয়জ্ঞান-বাসনাই সংযোগেব হেতু।” (পৃঃ ১৫৮)

সাংখ্য ও পাতঞ্জলদর্শন প্রচলিত মুক্তিলাভের উপায় হইতেছে চিত্তবৃত্তি বা বুদ্ধিবৃত্তি নিবোধ বা নাশ। বুদ্ধির বিবেকের দ্বাবাই এই বিনাশ সম্পাদিত হয়। বিরুদ্ধবাদীরা একটি উপাখ্যানের দ্বারা এ-বিষয়ে উপহাস কবেন বলিয়া ভাষ্যকার ব্যাস উল্লেখ কবিয়াছেন। এক নপুংসকেব সবলা নিবোধী স্ত্রী তাহাকে বলিতেছে, “আর্য্যপুত্র! আমার ভগিনী অপত্যবতী, কি জন্য আমি নহি?” নপুংসক আর্য্যাকে বলিল “মৰিয়া আমি তোমার পুত্র উৎপাদন করিব।” সেইরূপ এই বিদ্যমান জ্ঞানই যখন চিত্তনিবৃত্তি কবে না, তখন যে তাহা বিনষ্ট হইয়া কবিবে তাহাতে কি প্রত্যাশা আছে? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, “বুদ্ধি নিবৃত্তিই মোক্ষ, অদর্শনরূপ কাৰণ অপগত হইলে বুদ্ধি নিবৃত্তি হয়। সেই বুদ্ধিকাৰণ অদর্শন, দর্শন হইতে নিবৃত্তি হয়।” ফলতঃ চিত্তনিবৃত্তিই মোক্ষ, অতএব উক্ত বিপর্যয়বাদীর আপত্তি মতিবিভ্রম মাত্র।

অন্য মতে আত্মজ্ঞানই মোক্ষ। সাংখ্য ও পাতঞ্জলের মতে জ্ঞান গৌণ উপায়—কাৰণ যতক্ষণ জ্ঞান আছে ততক্ষণ চিত্তবৃত্তি আছে এবং ততক্ষণ মোক্ষ হইতে পাবে না। জ্ঞানের দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিবোধ হইলে পুরুষের কৈবল্য্য-বস্থা বা মোক্ষ হয়। “দর্শন” হইতেছে পুরুষ ও বুদ্ধির ভেদজ্ঞান। “অদর্শন” হইতেছে দর্শন বা পুরুষখ্যাতির বিপরীত জ্ঞান অর্থাৎ বুদ্ধি ও পুরুষ পৃথক হইলেও তাহাদের একত্ব দর্শন। দর্শনের দ্বারা অদর্শন, বিবেকের দ্বারা অবিবেক বিনষ্ট হয়। সমাহিত চিত্তে ‘বুদ্ধি ও পুরুষ পৃথক’ এইরূপ উপলব্ধি হয়—অতএব তখন বুদ্ধি পদার্থের জ্ঞান থাকে, চিত্তবৃত্তির সম্যক নিবোধ হয় না। অতএব কৈবল্য্য অবস্থায় দর্শন-অদর্শন, বিবেক-অবিবেক কিছুই থাকে না। অবিবেক বিবেকের দ্বারা নষ্ট হয়, তাহা হইলেই চিত্তনিবোধ বা বুদ্ধিনিবৃত্তি হয়। “বিবেক অগ্নিব ন্যায় নিজ আশ্রয়কে তস্মীভূত কবে।*”

সাংখ্য ও পাতঞ্জলের মতে মোক্ষ বা কৈবল্য্যের স্বরূপ কি এতক্ষণ তাহাই পৰিস্ফুট কবা হইল। ইহাদের মতে সর্ববিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ অর্থাৎ মানবের পবন শ্রেয়ঃ। যতক্ষণ জীবন ও জন্ম আছে, সংসার আছে ততক্ষণ দুঃখ থাকিবেই। সংসারে মানুষ যে সুখ ভোগ করে তাহার সহিতও দুঃখ অপরিহার্য্য ভাবে জড়িত অতএব জ্ঞানীগণ দেখেন সমস্ত সংসার ও জীবনই দুঃখময়,

* এখানে “বিবেক” অর্থে conscience নহে, পরন্তু পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদজ্ঞান।

পরিণামতাপসংসাবদুঃখৈৰ্গুণবৃত্তি-বিবোধাত দুঃখমেব সৰ্বং বিবেকিনঃ ॥

—যোগসূত্র ২।১৫

জ্ঞানীদের পক্ষে সবই (বিষয়স্বৰূপ) দুঃখকৰ, কাৰণ ভোগেৰ পৰিণাম তাল নহে, ক্রমশঃ ভোগবাসনা বদ্ধিত হয়, ভোগকালেও বিবোধীৰ প্ৰতি বিদ্বেষ হয়, এবং ক্রমশঃই ভোগসংস্কাৰ বৃদ্ধি হইতে থাকে। চিত্তেৰ সুখ দুঃখ মোহ বৃত্তিসকলও পৰস্পৰ বিবোধী, কিছুতেই শান্তি নাই। অতএব সাংখ্য ও পাতঞ্জলেৰ মতে সাংসারিক জীবনেৰ চিব-অবসান কৰাট হইতেছে সকল দুঃখেৰ অত্যন্ত নিবৃত্তিৰ একমাত্র উপায়। পুৰুষ ও বুদ্ধিৰ সংযোগ হইতেই এই সাংসারিক জীবনেৰ উৎপত্তি—ঐ সংযোগ দূৰ কৰিলেই সাংসারিক জীবনেৰ সহিত সকল দুঃখেৰ চিব-অবসান হইবে।

আমবা পূৰ্বেই দেখিযাছি যে সাংখ্য ও পাতঞ্জলেৰ মতে পুৰুষ ও বুদ্ধিৰ সংযোগ হইতেছে অনাদি। কিন্তু যাহাৰ আদি নাই, কেমন কৰিয়া তাহাৰ অন্ত হইবে? কোন বিশেষ কাৰণে যাহাৰ উদ্ভব হও—সেই কাৰণেৰ অভাব হইলেই তাহাৰ নাশ হয়। যাহা কখনও কিছু দ্বাৰা উদ্ভূত হয় নাই—যাহা অনাদি—তাহা কেমন কৰিয়া বিনষ্ট হইবে? অথচ কাৰ্য্যাতঃ দেখা যায় যে, পুৰুষ ও প্ৰকৃতিৰ যে একত্ব-জ্ঞান তাহাৰ বিনাশ হয় যদ্বাৰ্জ জ্ঞানেৰ দ্বাৰা। অতএব অবিদ্যা বা ভ্রম জ্ঞান অনাদি নহে, শাশ্বত সত্য নহে। সৃষ্টিৰ কোন স্তৰে কোন প্ৰয়োজনে ইহাৰ আবিৰ্ভাব হইযাছে। বস্তুতঃ গীতা জগৎ-সৃষ্টিৰ যে ব্যাখ্যা দিয়াছে তাহাতে ইহাৰ মূলে অবিদ্যা বা অজ্ঞান নাই—স্বয়ং ভগবান নিত পৰাপ্ৰবৃত্তিৰ তিত্তৰ দিয়া সৃষ্টি কৰিতেছেন—সেখানে অজ্ঞান বা অবিদ্যাৰ স্থান কোথায়? অবিদ্যাৰ জন্য যে মানুষ দঃখভোগ কৰে এবং অবিদ্যাৰ অবসানে যে দুঃখেৰ চিব-অবসান হয়—ইহা প্ৰত্যক্ষ সত্য, কিন্তু অবিদ্যা লোপ পাইলেই সৃষ্টি লোপ পাইবে, জীবন লোপ পাইবে এমন কোন কথা নাই। সেইজন্যই গীতা পুৰুষ ও প্ৰকৃতিৰ বিযোগ সাধনকেই সাংখ্য ও পাতঞ্জলেৰ ন্যায় যোগ বলিয়া অভিহিত কৰে নাই পবন্ত বলিয়াছে,

দুঃখসংযোগবিযোগঃ যোগসঞ্জিতম্।

গীতা চিত্তেৰ বা বুদ্ধিৰ নাশ কৰাকেই যোগ বলে নাই পবন্ত চিত্তেৰ সহিত দুঃখেৰ সংযোগনাশকেই যোগ বলিয়া অভিহিত কৰিযাছে।

সাংখ্য পাতঞ্জল যে বলিয়াছে চিত্তেৰ ক্ৰিয়ামাত্রই দুঃখময় ইহাও গীতাৰ মত নহে। রজঃ ও তমোগুণকে প্ৰশমিত কৰিয়া সদ্ভুগুণেৰ বিকাশ কৰিলে মানুষ এই সংসাবেই সুখময় ও শান্তিময় জীবন যাপন কৰিতে পারে। তমো-গুণকে দমন কৰিবার জন্য গীতা কৰ্ম্মযোগেৰ সাধনা কৰিতে বলিয়াছে এবং

রজঃগুণকে প্রশমিত কবিবার জন্য কামক্ৰোধকে নিস্কূল কবিত্তে বলিয়াছে। তবে যতক্ষণ মানুষ সত্ত্বগুণেব মধ্যে আছে ততক্ষণ তাহার পূর্ণ মুক্তি নাই—রজঃ ও তমঃ কিছু অবশিষ্ট থাকিবেই এবং তাহারা যে-কোন সময়ে প্রবল হইয়া সত্ত্বকে অভিভূত কবিত্তে পারে—তাই গীতা সত্ত্বগুণকে শেষ সেপানরূপে অবলম্বন কবিয়া গুণাতীত হইতে বলিয়াছে—পুরুষের উদ্দেশ্য যে পুরুষ রহিয়াছে তাহাকে জানিতে, তাহার চৈতন্য স্তপ্রতিষ্ঠিত হইতে বলিয়াছে—গীতার মতে ইহাই নির্বাণ, ইহাই মুক্তি বা মোক্ষ—

কামক্ৰোধবির্যজ্ঞানাং যতীনাং যতচেতসাম্।

অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ভতে বিদিতাত্মনাম্ ॥৫।২৬

ইহা লক্ষ্য কবিবার বিষয় যে, গীতার মতে আত্মজ্ঞানই মুক্তি, পাতঞ্জলের মতে আত্মজ্ঞানও চরম মোক্ষ নহে, কৈবল্য নহে—যখন আত্মজ্ঞানের ফলে চিন্তেব বিলয় হইবে তখনই মুক্তি বা কৈবল্য। গীতাও পাতঞ্জলের মত বলিয়াছে এই সংসার দুঃখময় এবং এই দুঃখেব চিব অবসান কবিত্তে হইবে। কিন্তু পাতঞ্জল সংসারের অবসান কবিয়াই দুঃখেব অবসান কবিত্তে বলিয়াছে—দৃক শক্তি (পুরুষ) এবং দর্শনশক্তি (বুদ্ধি) যে অনাদি সংযোগ তাহাই হেয়হেতু অর্থাৎ দুঃখেব কাবণ (যোগসূত্র ২।১৭)। সাংখ্যচার্য্য পঞ্চশিব বলিয়াছেন,

তৎসংযোগহেতুবিবর্জনাং স্যাদযমাত্যস্তিকো দুঃখ প্রতীকারঃ অর্থাৎ “বুদ্ধিব সহিত সংযোগের হেতুকে বিসর্জন কবিলে এই আত্যস্তিক দুঃখপ্রতীকার হয়।”

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি এখানে “সংযোগ” শব্দে দুইটি জিনিষেব যুক্ত হওয়া বুঝায় না। আমাদের বুদ্ধিতে “আমি স্বল্পদুঃখ ভোগ কবিত্তেছি” এইরূপ জ্ঞান আছে, আব এই “আমি”—কেই আমবা আমাদের মূল সত্তা বলিয়া মনে কবি, আমাদের এই জ্ঞান বা বুদ্ধি হইতে পৃথক আমাদের মধ্যেই যে পুরুষ বা আত্মা আছে তাহাকে আমবা জানি না। পাতঞ্জল এই ভ্রান্তিজ্ঞানকেই পুরুষ ও বুদ্ধিব “সংযোগ” নামে অভিহিত কবিয়াছেন। এই ভ্রান্তিজ্ঞান দূব হইলেই সংযোগ দূব হয় এবং তাহা হইতে দুঃখেব সহিত চিববিচ্ছেদ হয়। গীতা এই পর্য্যন্ত সাংখ্য ও পাতঞ্জলের বিশ্লেষণ গ্রহণ করিয়াছে—দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধির অতীত আত্মদের যে আত্মা তাহাকে জানিয়াই সকল দুঃখেব প্রতিকার কবিত্তে হইবে। কিন্তু ইহার জন্য চিন্তবৃত্তির নিরোধ করিয়া সাংসারিক জীবনের অবসান কবিত্তে হইবে—সাংখ্য ও পাতঞ্জলের এই চরম মতটি গীতা গ্রহণ করে নাই। এই পার্থক্যটি বুঝা বিশেষ প্রয়োজন—কাবণ আজও আমাদের দেশে আধ্যাত্মসাধনা মূলতঃ সাংখ্য পাতঞ্জলের মতানুযায়ী সংসার-

ত্যাগকেই দুঃখপ্রতীকাবেব উপায় এবং মানুষের পৰম শ্রেয়ঃ বলিয়া ধৰিয়া
বহিষাছে, আব গীতাব প্ৰাচীন ব্যাখ্যাকাৰণ এই সাংখ্যমতানুযায়ী গীতাব
ব্যাখ্যা কৰিয়া বিপৰ্য্যয়েৰ সৃষ্টি কৰিয়াছেন।

পাতঞ্জলেৰ মতে পুৰুষ ও প্ৰকৃতিৰ পাৰ্থক্যজ্ঞান হইতে অবিদ্যাৰ নাশ
হইলেই প্ৰকৃতি অব্যক্ত অবস্থা প্ৰাপ্ত হয়, সাংসাবিক জীবনেৰ লোপ হয়, পুৰুষ
কৈবল্য লাভ কৰে অৰ্থাৎ কেবল পৰুষই থাকে তাহাব সম্মুখে আব প্ৰকৃতিৰ
খেলা সংসাৰ থাকে না

তদভাবাৎ সংযোগাভাবো হানং তদ্বশেঃ কৈবল্যম্ ॥ যোগসূত্ৰ ২।২৫
তাহাব (অবিদ্যাৰ) অভাব হইতে যে সংযোগাভাব তাহাই হান, আব তাহাই
দ্রষ্টাব কৈবল্য।”

কিন্তু অবিদ্যাৰ অভাব হইলে পুৰুষেৰ কৈবল্য হইবেই গীতা এ মত
গ্ৰহণ কৰে নাই। বস্তুতঃ পাতঞ্জলও এমন কথা বলে নাই যে, আত্মজ্ঞান হইলেই
কৈবল্যাবস্থা হয়—আত্মজ্ঞানেৰ ফলে চিত্ত নিবদ্ধ হইলে তৰেই কৈবল্যাবস্থা হয়
এবং ইহাব জন্য ঐকান্তিক ভাবে নিবোধ সমাধি অভ্যাস কৰিতে হয়—
ইহাই পাতঞ্জলেৰ বাজ্যযোগেৰ সাৰ ও চৰম কথা। গীতা এইকপ সম্পূৰ্ণ চিত্ত-
বৃত্তি নিবোধেৰ পক্ষপাতী নহে—গীতাব মতে আত্মজ্ঞানেৰ দ্বাৰা অবিদ্যাৰ নাশ
হইলেই মানুষ মুক্ত হয়—তখনও প্ৰকৃতিৰ খেলা চলিতে পাবে, কিন্তু সে-সব
আব সেই আত্মজ্ঞানী গুণাতীত যোগীকে স্পৰ্শ কৰিতে, বিচলিত কৰিতে পাবে
না।

সংসাৰে থাকিয়া সংসাৰেৰ প্ৰয়োজনীয় যাবতীয় কৰ্ম কৰিয়াও কেমন
কৰিয়া মানুষ সকল শোক দুঃখেৰ অতীত হইয়া থাকিতে পাবে তাহাই
গীতাব মূল শিক্ষা। এখন প্ৰশ্ন উঠে গীতা সাংসাবিক জীবন বজায় ৰাখাব এত
পক্ষপাতী কেন? সংসাৰ যে দুঃখময় তাহা গীতাবও স্বীকাৰ্য্য। এই দুঃখময়
সংসাৰে আসিয়া যাহাৰা একান্তভাবে ভগবানেৰ সহিত যোগসাধনা কৰিতে
পাবে—তাহাবাই দুঃখেৰ উদ্ধে উঠিতে পাবে। কিন্তু সে সাধনা ত সহজ নহে।
কয়জন পাবে? তৰে এই দুঃখময় সংসাৰেৰ যাহাতে উচ্ছেদ হয়—সেই পদ্ধতি
অবলম্বন কৰাই কি অধিকতৰ সম্ভৱ নহে? গীতা এই সমস্যাব কোন আলোচনা
কৰে নাই। গীতা দেখিয়াছে, ভগবানেৰ ইচ্ছা এই যে, সংসাৰ চলুক—যাহাতে
সংসাৰ না লোপ পায় সেজন্য ভগবান নিজে অবতীৰ্ণ হইয়া লোককে সাংসাবিক
কৰ্ম কৰিতে প্ৰবৃত্ত উৎসাহিত কৰেন,

উৎসীদ্যেয়ুরিমে লোকা ন কুৰ্য্যাৎ কৰ্ম চেষদহ্।

কৰ্মত্যাগ, সংসাৰত্যাগ, অতিশয় কঠিন, এমন কি প্ৰকৃতি-বিকৰ্ম; ভগবানেৰও

ইচ্ছা যে জীব সংসারে থাকিয়া কর্তব্য করুক, সৃষ্টি বদ্ধিত বিকশিত হউক—এতএব এমন ভাবে কর্তব্য করা, সংসার কবা উচিত যাহাতে দুঃখ ও অশান্তি বহু হইতে চিবমুক্তি লাভ কবা যায়—আর তাহারই উপায় হইতেছে যোগসাধনা, ইহাই গীতার শিক্ষা।

আমার মধ্যে যে সুখ দুঃখ, শুভ অশুভ, পাপ পুণ্যের দ্বন্দ্ব চলিতেছে—এ-সব প্রকৃতির ত্রিগুণের খেলা, আমি আমার মূল সত্তায় এই প্রকৃতি হইতে পৃথক, অচল অক্ষব চিবশাস্তিময় পুরুষ—এই ভেদজ্ঞানই অধ্যাত্মজীবনের প্রতিষ্ঠা এবং ইহা হইতেই দুঃখের অবসান হয়, সাংখ্য যে বিশ্লেষণ কবিয়া ইহা দেখাইয়া দিয়াছে ইহা সকলেরই গ্রাহ্য। তবে সাংখ্য এতদূর বিশ্লেষণ কবিয়াই থামিয়াছে—তত্ত্বসকল পৃথক কবিয়া দেখাইয়া দিয়াছে, তাই ইহার নাম সাংখ্য, কিন্তু সাংখ্য সমন্বয়ের কোন প্রয়াসই কবে নাই, এবং অনেক দার্শনিক প্রশ্নই অসীমাংসিত রাখিয়াছে। গীতা বৈদান্তিক ভিত্তিতে এক অভিনব সমন্বয় কবিয়া সাংখ্যের এই অভাব পূরণ কবিয়া দিয়াছে। পুরুষকে প্রকৃতি হইতে পৃথক কবিতে হইবে—কিন্তু ইহাই সব নহে, ইহার পর পুরুষের চৈতন্যে স্প্রতিষ্ঠিত হইয়া পুনরায় প্রকৃতিকে গ্রহণ কবিতে হইবে—পুরুষের সহিত প্রকৃতির চিব-বিচ্ছেদ কখনও হইতে পাবে না, কারণ প্রকৃতি পুরুষ হইতে কোন স্বতন্ত্র সত্তা নহে, প্রকৃতি পুরুষেরই শক্তি। যাহা বর্জন কবিতে হইবে তাহা হইতেছে প্রকৃতির নীচের রূপ ত্রিগুণময়ী ভাব—সেখানে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে প্রকৃতির উদ্ধৃতন রূপ পৰা প্রকৃতি, ইহাই গীতার সমন্বয়। শ্রীবাসকৃষ্ণ বলিয়াছেন ‘প্রথমে নেতি নেতি করতে হয়—তিনি পুরুষ নন ইন্দ্রিয় নন, মন বুদ্ধি, অহঙ্কার নন। তিনি সকল তত্ত্বের অতীত। ছাদে উঠতে হবে—সব সিঁড়ি একে একে ত্যাগ কবে যেতে হবে। ‘নেতি’ নেতি’ করে বিচারের শেষে ব্রহ্মজ্ঞান। তার পর যা ত্যাগ কবে গিছিল, তাই আবার গ্রহণ। ছাদে উঠবার সময় সাবধানে উঠতে হয়। তার পর দেখে যে ছাদও যে জিনিষ—ইট চূণ স্নড়কি—সিঁড়িও সেই জিনিষে তৈয়ারী।’

ইহাই মূলতঃ গীতার বৈদান্তিক সমন্বয় —কিন্তু গীতা এইটি বিশদভাবে পরিস্ফুট করে নাই। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার বিখ্যাত Essays on the Gita গ্রন্থে গীতার এই সমন্বয়টি তান করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু গীতাও অনেক দার্শনিক প্রশ্ন অসীমাংসিত রাখিয়াছে—ইচ্ছিতভাবে দিয়া সাধক-গণকে নিজ নিজ জীবনে তাহা উপলব্ধি কবিরাব জন্য ছাড়িয়া দিয়াছে। সেই সব প্রশ্নের পূর্ণ বীমাংসা আমরা দেখিতে পাই শ্রীঅরবিন্দের The Life Divine গ্রন্থে।

এ জগৎ, এ-সংসার মিথ্যা মায়া নহে, সৃষ্টি ও জগৎ ক্রমশঃ বদ্ধিত হউক, বিকশিত হউক এবং সেজন্য জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলেই কর্ত্ত্ব করুক, কুর্ব্বনুবেহ কর্ত্ত্বাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ—উপনিষদের এই শিক্ষা গীতাবও শিক্ষা। কিন্তু এই সৃষ্টিকার্য্যেব দ্বাবা ভগবানের কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে—মানুষকে কেন তিনি এই দুঃখতাপময় সংসারে আনিয়াছেন সে-সব অতি-প্রয়োজনীয় পুণ্যের কোন উত্তর গীতা দেয় নাই। সংসারের দুঃখেব যে কখনও অবসান হইতে পারে এমন আশাও আমবা গীতা হইতে পাই না। দুঃখময় সংসারের মধ্যে থাকিলেও কি কবিলে দুঃখ মানুষকে স্পর্শ করিতে, বিচলিত করিতে পারিবে না গীতা সেই শিক্ষাই দিয়াছে—ইহাব উপায় হইতেছে দেহাত্ম-জ্ঞান পবিত্যাগ করা—দেহ প্রাণ মন বুদ্ধিব অতীত আত্মাকে জানা ও তাহার সহিত যুক্ত হওয়া। ইহা মূলতঃ সাংখ্য ও পাতঞ্জলব শিক্ষা—এবং ইহাব মূল বহিয়াছে উপনিষদে—

অশবীবং বাব ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ। ছান্দোগ্য ৮।১২।১
“ইহা আমাব শবীর এবং ‘শবীবহ্নি আমি’ এই অবিবেক হইতেছে সশবীবভাব বা দেহাভিমান। আত্মজ্ঞানের দ্বাবা যাহাব এই অবিবেক দূব হইয়াছে তাহাকে আব প্রিয় বা অপ্ৰিয়, স্পৃশ বা দৃঃখ স্পর্শ করিতে পারিবে না। শ্রীবামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, “যতক্ষণ দেহবুদ্ধি ততক্ষণই স্পৃশ দৃঃখ তন্মমত্বা বোগণোক। দেহেবই এই সব, আত্মাব নয়। আত্মজ্ঞান হলে স্পৃশদৃঃখ, তন্মমত্বা স্পৃশবৎ বোধ হয়।” মুণ্ডকোপনিষদে আছে,

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো-

হনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।

জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যামীশমস্যা

মহিমানমিতি বীতশোকঃ। —৩।১।২

জীব হইতেছে ভগবানের সহিত একই বৃক্ষে নিবাসী পক্ষী, ভোগস্বখে মগ্ন হইয়া নিজ ভাগবত স্বরূপ ভুলিয়া আছে তাই শোক করিতেছে, মুহ্যমান হইতেছে। কিন্তু যখন সে ভগবানকে তাহার প্রিয়সখা বলিয়া দেখিতেছে তখন সে এই সবই তাঁহার মহিমা বলিয়া জানিতেছে এবং তাহার সব শোক দুঃখের চিব-অবসান হইতেছে, বীতশোকঃ। (৫।২ঃ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

সংসারের সকল দুঃখশোক হইতে মুক্ত হইবাব উপায় সম্বন্ধে কোন সন্দেহ বা মতভেদ নাই—অহংভাব বর্জন কবিয়া আত্মাকেই আমাদের প্রকৃত সত্তা ও স্বরূপ বলিয়া জানিতে হইবে। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, ততঃ কি? তাহার পর কি? এক মত হইতেছে, এই দুঃখময় সংসার হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করা।

যতদিন দেহটা আছে ততদিন অগত্যা সংসারে থাকা—কিন্তু সম্পূর্ণ নিলিঙভাবে । ততদিন লোকেব উপকার কবা যাইতে পাবে, কিন্তু সে উপকারেব অর্থ সংসারেব মজ্জাগত দুঃখ দুব কবিয়া এই পৃথিবীতেই মানবজীবনেব উন্নতি সাধন কবা নহে, পবস্ত অন্য লোকেও যাহাতে আত্মজ্ঞান লাভ কবিয়া দৈহিক জীবনের চিব-অবসান কবিতে পাবে সে-বিষয়ে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া, পথ দেখান । গত সহস্রাধিক বৎসব ধবিয়া ভাবতে অধ্যাত্মসাধনা মূলতঃ এই মত, এই পন্থাবই অনুসরণ কবিয়াছে ।

আব একটি মত হইতেছে—সাংসারিক জীবনকেই দুঃখ হইতে মুক্ত কবা । সাংখ্য ও পাতঞ্জল দেখাইয়াছে, দুঃখমেব সর্বম্, ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি যে সুখদুঃখময় জীবনেব বিকাশ কবিয়াছে ইহা বস্তুতঃ সর্বতোভাবেই দুঃখময়—ত্রিগুণেব খেলাব মধ্যে থাকিয়া কেহ দুঃখেব হাত এড়াইতে পাবে না বিমুক্ত শান্তি বা আনন্দ লাভ কবিতে পাবে না । প্রকৃতি যদি বাস্তবিকই চৈতন্যময় পুরুষ হইতে ভিন্ন হয় এবং ইহা ত্রিগুণময়ী জড়স্বরূপ হয় তাহা হইলে এই প্রকৃতিব সৃষ্ট জগৎ দুঃখময় হইতে বাধ্য । কিন্তু এই সাংখ্যমত বেদান্তেব গ্রাহ্য নহে এবং বস্তুতঃ উপনিষদেব সত্যেব কেবল একটা দিকই ইহাতে গৃহীত হইয়াছে । বেদান্তমতে প্রকৃতি হইতেছে সচিচিদানন্দ ব্রহ্মেবই শক্তি—আনন্দই তাহাব মূল স্বরূপ । উপনিষদে স্পষ্ট বলিয়াছে এই জগৎ আনন্দ হইতে সৃষ্ট হইয়াছে আনন্দেই বিধৃত বহিয়াছে, আনন্দেব দিকেই ফিবিয়া যাইতেছে ।* ভগবান আনন্দময়—তিনি দুঃখেব জন্য এ-জগৎ সৃষ্টি কবেন নাই—ভাগবত চৈতন্যে দুঃখেব স্থান নাই । ভগবানেব জগৎ-সৃষ্টিব যদি কোন উদ্দেশ্য থাকে তবে তাহা আনন্দেবই নিত্য নূতন বিকাশ ছাড়া আর কিছুই হইতে পাবে না । দুঃখ সংসারে আছে, অতি তীব্র মর্মান্বিত দুঃখ আছে—কিন্তু তাহা বৃথা নহে, তাহাব লক্ষ্য হইতেছে নিবর্তিত্য আনন্দেব বিকাশ কবা—এ দুঃখই হইবে সেই নূতন আনন্দেব উপাদান স্বরূপ,

“সকল কাঁটা ধন্য হয়ে

ফুটবে গো ফুল ফুটবে ।”

শ্রীবামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, “যেমন প্রসববেদনাব পব সন্তান-লাভ ।” সংসারেব যাবতীয় শোকদুঃখেব ইহা অপেক্ষা সঙ্গত ব্যাখ্যা আর কিছুই হইতে পাবে না ।

অতএব সংসার হইতে সবিয়া যাওয়া নহে, এই সাংসারিক দুঃখময় জীবনকে পবিবর্তিত, সংশোধিত, রূপান্তরিত করিয়া দিব্য আনন্দময় জীবনে

পরিণত কবা—ইহাই ভগবানের মানব-সৃষ্টিৰ প্রকৃত লক্ষ্য। ইহাবই উপায় প্রথমে দেহ হইতে, প্রকৃতি হইতে পুরুষকে, আত্মাকে স্বতন্ত্র ও পৃথক কবিয়া দেখিতে শিখিতে হইবে। কিন্তু একবার ইহা সম্পাদিত হইলে উদ্ধৃত হইতে অধ্যাত্ম জ্যোতি ও শক্তি এই দেহেৰ মধ্যেই অবতীর্ণ হইয়া এই দৈহিক জীবনের সমস্ত ক্রটি ও অপূর্ণতা দূৰ কবিয়া ইহাকে কপাত্তবিত কবিত্তে পাবে। তখন যে প্রকৃতিকে ছাড়িয়া গিয়াছিলাম তাহাকেই আবার নূতনভাবে গ্রহণ কবা যায়।

কিন্তু ইহা সম্ভব হইতে পাবে কেবল যদি এখন পুরুষেৰ সহিত প্রকৃতিৰ যে সম্বন্ধ বহিয়াছে তাহাব পৰিবৰ্ত্তন সাধিত হয়—এখন প্রকৃতিই সব কবিত্তেছে, পুরুষ শুধু দ্রষ্টা, প্রকৃতি অহং ও অবিদ্যাব বিকাশ কবিয়া পুরুষকে আববিত কবিত্তেছে, মানুষ আত্মজ্ঞানহাবা হইয়া প্রকৃতিৰ সহিত নিজেৰে এক কবিয়া দেখিত্তেছে—সেখানে প্রকৃতিৰ উপৰ পুরুষেৰ কোন বহুদ্র নাই। কিন্তু যোগ-সাধনাৰ দ্বাবা পুরুষকে প্রকৃতি হইতে পৃথক কবিলে আমবা পুরুষেৰ যে স্বরূপ দেখিত্তে পাবি তাহাতে পুরুষ শুধুই দ্রষ্টা নহে, পুরুষ অনুমতা—পুরুষেৰ অনুমতি ভিন্ন প্রকৃতি কিছুই কবিত্তে পাবে না। আবও গভীৰে যাইলে আমবা দেখিত্তে পাই পুরুষ শুধুই দ্রষ্টা বা অনুমতা নহে—পুরুষই ঈশ্বৰ, প্রকৃতি তাঁহাব অনুগতা। এইটিকেই গীতা পুরুষ সম্বন্ধে সন্ধ্যা জ্ঞান বনিয়াছে

উপদ্রষ্টানুমতা চ ভৰ্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বৰ। ১৩।২২

সাংখ্য ও পাতঞ্জল পুরুষেৰ শুধু উপদ্রষ্টা ভাবটিই দেখিয়াছে। আমবা যদি পুরুষেৰ শুধু এই দ্রষ্টাভাবেই প্রতিষ্ঠিত হই তাহা হইলে প্রকৃতি নিজেৰ ভাবেই চলিবে—তাহাব গুণসকল পৰম্পৰেৰ উপৰ ক্রিয়া কবিয়া স্বাধ দুঃখ মোহেৰ সৃষ্টি কবিত্তে থাকিবে। তখন এই প্রকৃতিৰ সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন কবা ভিন্ন দুঃখ হইতে মুক্তিলাভেৰ আব কোন উপায়ই থাকিবে না—এবং ইহাই সাংখ্য পাতঞ্জলেৰ মত। কিন্তু গভীৰতৰ আত্মজ্ঞান লাভ কবিয়া আমবা যদি উদ্ধৃত্তেৰ অধ্যাত্মশক্তিকে আত্মান কবিয়া নামাইয়া আনি তাহা হইলে এই প্রকৃতিৰই সত্য রূপ পকট হইবে। এখন উহা জড়, ত্রিগুণা-ত্বিকা, mechanical—তাই এখানে সবই দুঃখ ও দ্বন্দ্ব পূর্ণ। কিন্তু ইহা হইতেছে প্রকৃতিৰ বৰ্ত্তমান বাহ্যরূপ—মূল সত্য প্রকৃতি সচিচদানন্দময়ী, চেতনা ও আনন্দ ইহাতে অনুসৃত্ত বহিয়াছে—কিন্তু বৰ্ত্তমানে উহা লুকাণিত রহিয়াছে। উদ্ধৃত্তেৰ অধ্যাত্ম জ্ঞান ও শক্তিৰ অবতরণে এই গুণ চৈতন্য ও আনন্দকে ভাগাইয়া ফুটাইয়া তোলা যাইতে পাবে—এবং তাহা হইলে এই পাণ্ডিৰ মানবজীবন, এই দেহেৰ জীবনই সকল দুঃখ হইতে চিবমুক্ত হইয়া আনন্দময়

হইবে। পুরুষ ও প্রকৃতির পার্থক্য উপলব্ধি কবিয়া যাহা বা আত্মজ্ঞান লাভ কবিয়াছেন, দেহ, মন, বুদ্ধির অতীত আত্মার সন্ধান পাইয়াছেন তাঁহাবাই অধ্যাত্ম-মানব, তাঁহাদের জীবনকেই অধ্যাত্ম জীবন বলা যাইতে পারে। তাঁহারা আত্মচৈতন্য ও আত্মানন্দের মধ্যে বাস করেন, তাঁহাদের জীবনের পূর্ণতার জন্য তাঁহারা বাহিরেব কোন কিছুব অপেক্ষা রাখেন না। কিন্তু যিনি দিব্য মানব তিনি এই নূতন অধ্যাত্ম ভিত্তি হইতে আবস্ত কবিয়া আবও অগ্রসর হন—তিনি আমাদের বর্তমান বাহ্য অজ্ঞানের জীবনকে গ্রহণ কবিয়া তাহাকে জ্যোতির্গয় জ্ঞানের জীবনে পরিণত করেন। আমরা আমাদের অজ্ঞান জীবনে যে-সব জিনিষ লাভ কবিত্তে চেষ্টা কবি, সত্য চাই, শিব চাই, সৌন্দর্য্য চাই, প্রেম চাই, আনন্দ চাই—কিন্তু অজ্ঞান ও অক্ষমতার জন্য সে-সব লাভ কবিত্তে পাবি না—তিনি জ্ঞানের আলোকে সেই-সবকে সিদ্ধ কবিয়া তোলেন। তখন সকল জ্ঞান হয় আত্ম-জ্ঞানের প্রকাশ, সকল কর্ম হয় আত্মশক্তির প্রকাশ সকল আনন্দ হয় বিশ্বময় আত্মানন্দের প্রকাশ। তাঁহার জীবনকেই দিব্যজীবন বলা যায়। তাঁহার আব কোন আসক্তি বা বন্ধন থাকে না, কাবণ প্রতি পদবিক্ষেপে, প্রত্যেক বস্তুতে তিনি সচিচদানন্দ আত্মাকেই উপলব্ধি করেন।

দিব্য জীবনের অর্থ দেহ, প্রাণ, মনের লোপ সাধন নহে তাহাদের পূর্ণতা সাধন—তাঁহার মধ্যে যেমন মন ও প্রাণের সিদ্ধি আছে তেমনি দেহেবও সিদ্ধি আছে। আমাদের মন চায় জ্ঞান, প্রাণ চায় কর্ম, বিজয়, সৃষ্টি, প্রতিষ্ঠা, প্রেম, নিত্য নূতন ভোগ, দেহ চায় দৃঢ়তা, স্বাস্থ্য, যৌবন, সৌন্দর্য্য, তৃপ্তি। এ-সব চাওয়াতে কোন দোষই নাই—কাবণ এ-সবই হইতেছে প্রকৃতির মধ্যে সচিচদানন্দের আত্মপ্রকাশের প্রয়াস। যদি আমাদের দেহ, প্রাণ, মনের অপূর্ণতা ও ক্রটি দূর হয় তাহা হইলে এই সবই আত্মা হইতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রবাহিত হইবে। আব এই ক্রটি দূর হওয়া কিছুই অসম্ভব নহে—কাবণ উপনিষদের বাণী—এই দেহ ব্রহ্ম (অনু ব্রহ্ম), এই প্রাণ ব্রহ্ম, এই মন ব্রহ্ম এবং ব্রহ্ম হইতেছেন অনন্ত অসীম সচিচদানন্দ। এ-সবই হইতেছে এক সচিচদানন্দেরই বিচিত্র আত্মপ্রকাশ—এই প্রকাশকে পূর্ণ কবিয়া তোলাই পাণ্ডব ক্রমবিবর্তনের লক্ষ্য। গীতা এই দিব্য জীবনের আদর্শটি পবিসফুট কবে নাই—কিন্তু ইহার জন্য যে দুইটি জিনিষ মূলতঃ প্রয়োজন তাহাদের উপবেই জোব দিয়াছে। প্রথমতঃ দেহ, প্রাণ, মনের অতীত আত্মাকে জানিতে হইবে, আত্মচৈতন্যে স্তপ্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ সেই প্রতিষ্ঠা হইতে নূতন ভাবে সাংসারিক জীবনকে গ্রহণ করিতে হইবে, সাংসারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কর্ম কবিত্তে হইবে। এই জীবন এখন দুঃখময় কিন্তু ইহাকে যে আনন্দময় কবিয়া তোলা যায়—গীতা

তাহার ইঙ্গিত দিয়াছে, ভুঙ্ক্ষ বাজ্যং সমুদ্রম্ । কিন্তু এই আদর্শকে পবিসফুট করিতে হইলে যে-সব দার্শনিক তত্ত্বের মীমাংসা কবিত্তে হয় গীতায় তাহাদের আলোচনা নাই । সে-সবের সম্যক আলোচনা কবিযাছেন শ্রীঅবিন্দ তাঁহাব The Life Divine গ্রন্থে ।

সাংখ্য ও পাতঞ্জল বলিয়াছে, “এই সংসারের স্বরূপই দুঃখময়—দুঃখমের সর্বম্, এখানে কেহ দুঃখ এড়াইতে পারে না ।” আমবা বলি এটা শুনু সংসারের বাহ্য রূপ—সংসার আনন্দময় ভগবান হইতে উদ্ভূত অতএব ইহার স্বরূপ হইতেছে আনন্দময়, আনন্দমের সর্বম্, এখানে কেহ আনন্দ এড়াইতে পারে না । সব দুঃখ দ্বন্দ্ব হইতে এখনও মানুষ সৃষ্টির আনন্দ, সৃষ্টির মখই আশ্বাদন কবিত্তেছে । সকল দুঃখের মধ্যেও মানুষ যদি ভিতবে ভিতবে আনন্দ না পাইত তাহা হইলে সে বাঁচিতে পারিত না, নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিত না । মানুষ যখন আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া বাহ্যজীবনকে রূপান্তরিত কবিলে—তখন এই বাহ্য দুঃখও আব থাকিলে না । সব জীবন, সব কর্ম্মই হইবে পবম আনন্দময় । সেই দিব্য-রূপান্তরলাভেব পূর্বেও মানুষ সৃষ্টির মূলগত আনন্দকে নিবিড়ভাবেই আশ্বাদন করিতে পারে ।

সাধারণ লোকে এই দুঃখময় সংসারের মধ্যেও যে বস পায়, আনন্দ পায় তাহা স্বীকার করিয়া তাহার ব্যাখ্যাস্বরূপ পাতঞ্জল ভাষ্যে বলা হইয়াছে, “বিদ্বান (মুমুক্শু যোগী) চক্ষুব তাবা সদৃশ, সামান্য কাবণেই অশান্তি বোধ কবেন, যেমন মাকড়সাব সূত্র চক্ষুতে পতিত হইয়া স্পর্শ দ্বাবা চক্ষুব পীড়াদায়ক হয়, শবীবের হস্ত পদ আদি অবয়বে পড়িলে কিছুই হয় না, তদ্রূপ সংসারের সকল ভোগস্বখের মধ্যে যে দুঃখ সুক্ষ্মভাবে জড়িত বহিবাছে তাহা চক্ষুতাবা সদৃশ কোমল স্বভাব যোগীকেই পীড়ন কবে । সাধারণ লোকের উহাতে কষ্টবোধ হয় না, তাহাবা স্বকৃত কর্ম্মফল দুঃখ ভোগ করিয়া কবিয়া ত্যাগ কবে, ত্যাগ কবিয়া কবিয়া পুনর্ব্বার গ্রহণ করে, অনাদি সংস্কার দ্বাবা বিচিত্র চিত্তভূমিতে অবস্থিত অবিদ্যা-সহকারে ত্যাগের যোগ্য পুত্রকলত্রাদি বিষয়ে অহঙ্কার মমকার (আমাব আমাব বোধ) করিয়া বাহ্য ও আধ্যাত্মিক উপায় সাধ্য আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখ দ্বারা অভিভূত হয় । উহাবা অবিদ্যা দ্বাবা সর্বদা অভিভূত থাকিয়া বারবার জন্মগ্রহণ কবে । এইরূপে আপনাকে ও অন্য-সাধারণকে অনাদি দুঃখস্রোতে ভাসমান দেখিয়া যোগিগণ সমস্ত দুঃখের ক্ষয়-কারণ সম্যক দর্শন অর্থাৎ আত্মজ্ঞানকে বক্ষক বলিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন ।”

উল্লিখিত ব্যাখ্যা হইতে দেখা যাইবে যে সংসারের সকল দুঃখের মূল হইতেছে রাগ, ঘেঘ, অহংভাব এবং এ-সবই অজ্ঞান হইতে প্রসূত । আত্মজ্ঞানে

প্রতিষ্ঠিত হইয়া সাংসারিক জীবনকে গ্রহণ করিলে কোন দুঃখই আর যোগীকে স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন উঠিলে, যোগী বাগ ঘেষ হইতে মুক্ত হইয়া মানসিক দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন—কিন্তু যতদিন দেহ থাকিবে ততদিন জবা ব্যাধি আকস্মিক দুর্ঘটনা প্রভৃতি দুঃখ অনিবার্য—যোগী আত্মায় বা মনে দুঃখশূন্য হইয়া থাকিলেও তাহাব দেহ ও প্রাণ ত কষ্টভোগ করিবে—অতএব যতক্ষণ দেহ আছে ততক্ষণ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইতে পারে না—অতএব যাহাতে পুরুষকে আব দেহে জন্ম গ্রহণ করিতে না হয় তাহাই দুঃখ নিবৃত্তির চরম উপায়। দেহধারী মানবের পক্ষে দুঃখলেশশূন্য আনন্দময় দিব্য-জীবনলাভ কখনই সম্ভব নহে।

এই আপত্তির উত্তর দিতে হইলে দুঃখের মূল স্বরূপ কি তাহা বুঝিতে হইবে। দেহ, প্রাণ, মন—এই তিন লইয়াই আমাদের প্রাকৃত সত্তা গঠিত। কিন্তু সাধাবণ মানুষের জীবনে এই তিনটির মধ্যে বিবোধ ও দ্বন্দ্ব লাগিয়াই আছে। প্রাণ ভোগ স্তম্ভ চায়, মনবুদ্ধি বলে ঐক্য ভোগ ন্যায্য নহে, দেহ বলে “আমাকে বেশী চালিত করো না, আমাকে শাস্তিতে চুপচাপ থাকিতে দাও।” আমাদের সত্তার বিভিন্ন অংশ আমাদেরিকে বিভিন্ন দিকে টানিতেছে, তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য নাই—তাহাদের উপর আমাদের সম্যক আধিপত্য নাই—ইহাই সকল দুঃখের মূল—

দেহের মধ্যে ছ’জন বিপু—

সদা আমায় দেয় যন্ত্রণা—

(আমাব) মনকে বলি ভজ কালী

তাবা কেউ কথা শোনে না।

ইহাকেই যোগসূত্রে বলা হইয়াছে “গুণবৃত্তিবিবোধ” (২।১৫), যন্ত্রবৎ গুণ-সকল পবস্পর্ষ পবস্পর্ষকে আক্রমণ করিতেছে অভিভূত করিতেছে। কিন্তু ইহা চলিতেছে কেবল এই জন্য যে প্রকৃতির গুণ-সকলের উপর কর্তৃত্ব করিবার কেহ নাই—পুরুষ জাগ্রত হইয়া যখন কর্তৃত্ব গ্রহণ করে, নিজ “ঈশ্বর” তাব প্রকট করে—তখন সমগ্র সত্য শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়, বিবোধের ও দুঃখের অবসান হয়। আমাদের দেহ, প্রাণ, মনে যে চৈতন্য বহিয়াছে ইহা এখনও অসম্পূর্ণ ও দুর্বল—এই জন্য ইহাবা বাহ্য স্পর্শ-সকল ইচ্ছামত গ্রহণ বা বর্জন করিতে পারে না, গ্রহণ করিয়াও সে সকলকে আয়ত্ত করিতে পারে না, ঠিক মত ব্যবহার করিতে পারে না। ঐ সকল স্পর্শ আসিতেছে বিশৃঙ্খলিত হইতে, সে-শক্তি ভগবানেরই অনন্ত শক্তি—সে-শক্তির স্পর্শ বা আলিঙ্গন গ্রহণ করিবার মত, অনন্তকে বৃকে ধরিবার মত সামর্থ্য আমাদের দেহ প্রাণ, মনে নাই—তাই আমরা দুঃখ পাই,

বেদনা পাই। আমাদের সকল দুঃখ বেদনাই হইতেছে মূলতঃ ভগবানের আলিঙ্গন,

‘‘তুমি যে আছ বক্ষে ধবে
বেদনা তাহা জানাক্ মোবে’’

কিন্তু প্রেমময় আনন্দময় ভগবান আমাদেরকে বুকে চাপিয়া ধরিলে আমরা কেন বেদনা পাই? ইহাব কারণ যে-চৈতন্য ও শক্তি থাকিলে আমরা প্রেমময়ের এই নিবিড় আলিঙ্গন গ্রহণ করিতে পাবি এখনও আমাদের মধ্যে তাহাব বিকাশ হয় নাই। জড়ের মধ্যে দুঃখ নাই, বেদনা নাই। এমন কি যে-সব মানুষ অসভ্য, অসংস্কৃত তাহাদের মধ্যেও বেদনা-বোধ কম সভ্য শিক্ষিত মানুষের মধ্যেই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দুঃখ বোধ জাগিয়াছে, চৈতন্য বিকশিত হইয়াছে—কিন্তু তদনুযায়ী শক্তির বিকাশ হয় নাই। মানুষ ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করিয়া অনেক ব্যাধি ও বেদনা অবিচলিতভাবে সহ্য করিতে পারে। যোগসাধনার দ্বারা এই শক্তি সাতিশয় বদ্ধিত করা যায়—সংসারের সকল ঘাত প্রতিঘাত শান্তভাবে গ্রহণ করিবার সামর্থ্য জন্মে, শুধু মন নহে প্রাণ এবং দেহ পর্যন্ত অধ্যাত্মপ্রভাবে শান্তপ্রতিষ্ঠ হইয়া উঠে—তাই দেখা যায় তীব্র বিষপানেও যোগীদের দেহে কোন ক্ষতিই হয় না। এমন কি তাঁহারা বিষ হইতেই অমৃতের আস্বাদ লাভ করিতে পাবেন, তীব্র যন্ত্রণা-কেই তীব্র আনন্দে পরিণত করিতে পাবেন। সাধারণ জীবনেই দেখা যায় একজন দুর্বল ব্যক্তি যে আঘাতে ব্যথা পায়, আর একজন সবল ব্যক্তি তাহাতেই আনন্দ পায়—যোগসাধনার দ্বারা এই শক্তি যথেষ্ট বদ্ধিত করা যায়। ইহাই হইতেছে দুঃখজয়ের প্রকৃত পন্থা। অবশ্য মানবশরীরের ব্যাধিসহনশক্তির সীমা আছে। যোগীর দেহের উপর যদি বজ্রাঘাত হয় অথবা একটা প্রকাণ্ড বোমা পতিত হয়—সে দেহ নিশ্চয়ই ধ্বংস হইবে কিন্তু ঐকপ আঘাতকে সবাইয়া দিয়া দেহটাকে বক্ষা করিবার সামর্থ্য যোগী লাভ করেন। বজ্রাঘাত আসিতেছে তাহা তিনি পূর্ব হইতেই জানিতে পাবেন অথবা তাহাকে এমন ভাবে সবাইয়া দিতে পাবেন যে উহা তাঁহাব দেহের উপর না পড়িয়া নিকটবর্তী অন্য কোন স্থানে পড়িবে, তাঁহাব দেহটি বক্ষা পাইবে। দেহটাকে এমন ভাবে উদ্ধৃত্ত করা যায় যে ইহাব প্রতি কোষে নিবতিশয় অধ্যাত্ম আনন্দ প্রবাহিত হয়—সেই আনন্দের স্রোতেই দেহটাব রূপান্তর সাধিত হইবে, এই মানবদেহও জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু হইতে মুক্তিলাভ করিবে।

আনন্দের আকাঙ্ক্ষা মানুষের মজ্জাগত এবং ইহা সত্যের উপবেই প্রতিষ্ঠিত কারণ আনন্দ হইতেছে ব্রহ্মের অন্তরতম স্বরূপ। আশ্রিতেন্যে, ব্রহ্ম-

চেতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে মানুষ তাহাৰ নিজের মধ্যে সৰ্ব্বদা গভীৰ আনন্দ অনুভব কৰিবে,

সুখেন বুদ্ধসংস্পৰ্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ।৬।২৮

অধ্যাক্ষচেতন্যে প্রতিষ্ঠিত দিব্যজীবন সম্বন্ধে শ্রীঅবিন্দ বৰিষাছেন,

“In the gnostic consciousness at any stage there would be always in some degree this fundamental and spiritual conscious delight of existence in the whole depth of the being; but also all the movements of Nature would be pervaded by it, and all the actions and reactions of the life and the body none could escape the law of the Ananda. Even before the gnostic change there can be a beginning of this fundamental ecstasy of being translated into a manifold beauty and delight. In the mind, it translates into a calm of intense delight of spiritual perception and vision and knowledge, in the heart into a wide or deep or passionate delight of universal union and love and sympathy and the joy of beings and the joy of things. In the will and vital parts it is felt as the energy of delight of a divine life-power in action or a beatitude of the senses perceiving and meeting the one everywhere, perceiving as their normal æsthesis of things a universal beauty and a secret harmony of creation of which our mind can catch only imperfect glimpses or a rare supernormal sense: In the body it reveals itself as an ecstasy pouring into it from the heights of the spirit and the peace and bliss of a pure and spiritualised physical existence. A universal beauty and glory of being begins to manifest; all objects reveal hidden lines, vibrations, powers, harmonic significances concealed from the normal mind and the physical sense. In the universal phenomenon is

revealed the eternal Ananda.” (The Life Divine, Vol II pp 1065-66)

অর্থাৎ অতিমানস বিজ্ঞানময় চৈতন্যেব যে-কোন স্তরে প্রতিষ্ঠিত হইলে কতক পৰিমাণে এই মূলগত অধ্যাত্ম আনন্দ সত্তাব সমগ্র গভীর অংশকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকিবে ; শুধু তাহাই নহে, প্রকৃতির সকল গতিভঙ্গীতে, দেহ ও প্রাণের সকল ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ায় সেই আনন্দ ব্যাপ্ত হইয়া থাকিবে। এমন কি এই অতি-মানস রূপান্তর সম্পন্ন হইবার পূর্ব হইতেই এই মূলগত আনন্দ আশ্বাদন আরম্ভ হইতে পারে, তাহা প্রকট হয় বিচিত্র সৌন্দর্য্য ও সুখবোধে। মনের মধ্যে তাহা প্রকট হয় অধ্যাত্ম দৃষ্টি ও জ্ঞানের শান্ত গভীর আনন্দ রূপে, হৃদয়ের মধ্যে তাহা প্রকট হয়—সকলের সহিত যোগ। প্রেম, সহানুভূতির উদার বা গভীর বা আবেশ-ময় উল্লাসরূপে, সকল প্রাণী, সকল বস্তুতে আনন্দ উপভোগে।* ইচ্ছাশক্তি ও প্রাণের মধ্যে তাহা অনুভূত হয় দিব্য কর্মের আনন্দে অথবা ইন্দ্রিয়গণের সর্বত্র সেই এক ভগবানের স্পর্শসুখলাভের আনন্দে, সর্বত্র এমন এক সৌন্দর্য্য ও নিগূঢ় সুসঙ্গতির অনুভূতিতে যাহার ক্ষীণ আভাস মাত্র মনের অধিগম্য। দেহের মধ্যে তাহা প্রকট হয় উদ্ধৃ হইতে অধ্যাত্ম আনন্দের প্রবাহে এবং শুদ্ধ ও অনাশ্র-ভাবাপন্ন দৈহিক জীবনের শান্তি ও সুখানুভূতিতে। সর্বত্র এক অভিন্নর সৌন্দর্য্য ও মহিমা প্রকট হইতে আরম্ভ হয়, প্রত্যেক বস্তুই মধ্যে এমন সব বেধা, স্পন্দন, শক্তি, স্বসঙ্গতি প্রকাশিত হয় যে-সব সাধারণ মন এবং স্থূল ইন্দ্রি-যের অগোচর। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সচিচিদানন্দের শাস্বত আনন্দ প্রকটিত হয়।

যোগসংজ্ঞিতম্। গীতা এখানে “বিযোগ”কে যোগ বলিয়াছে—বলিয়াছে দুঃখ-সংযোগের বিযোগই “যোগ” বলিয়া কথিত হয়। “বিযোগ”কে কেন

* এই আনন্দ-আশ্বাদনের জন্মই কবির আকৃতি,

মুক্ত কর হে সবার সঙ্গে

মুক্ত কর হে বন্ধ

*

*

নন্দিত কর নন্দিত কর

নন্দিত কর হে।

অথবা

বাতাস জল আকাশ আলো

সবারে কবে বাসিব ভালো,

কদম্ব সস্তা জুড়িয়া তারা

বসিবে নানা সাজে ।

“যোগ” বলা হয়, শঙ্করাঙ্গি ব্যাখ্যাকাবগণ বলিয়াছেন বিপবীতলক্ষণেন বিদ্যাং, যোগ এই শব্দটির মুখ্য অর্থ সংযোগ বা মিলন এখানে কিন্তু বিপবীত অর্থ বুঝাইতে অর্থাৎ “বিযোগ” বুঝাইতেই যোগ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা সাধক অভিমানভাবে গাহিতেছেন

“বড গ্রাশা কবেছিলাম

শ্যামা গ্রামাব কববি ভাল।

যে ভাল কবিলি শ্যামা

একে একে জানা গেল।’

এখানে তৃতীয় পদে “মন্দ” বুঝাইতেই ‘ভাল’ শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু গীতা এখানে শুণু একটা বাক্যাত্মক কবিবাব জন্য ‘বিযোগ’ ও “যোগ” একত্র ব্যবহার কবিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। গীতার মতে যোগ হইতেছে মিলন, মানবেব সহিত ভগবানের সঙ্গানে সংযোগ। গীতার মতে ইহাকেই “যোগ” বলা ঠিক হয়। কিন্তু পাতঙল চিত্তবৃত্তিনিবোধকেই যোগ বলিয়াছে, তাহাব দ্বাবা পুরুষ ও প্রকৃতির চিববিচ্ছেদ হয়, অতএব তাহাকে যোগ বলা সঙ্গত হয় না—ইহাই ইঙ্গিত কবিবাব জন্য গীতা এখানে ‘বিযোগ’ এবং “যোগ” শব্দ দুইটি পাশাপাশি বাখিয়া পাতঙলের ঙ্গটি বা অপূর্ণতাব দিকেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ কবিয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গেই লক্ষ্য কবিবাব বিষয় যে, পাতঙল “বিযোগ” শব্দটি, ব্যবহার কবে নাই, “অভাব” শব্দটি ব্যবহার কবিয়াছে, তদভাবে সংযোগাতাবঃ (২।২৫),—অবিদ্যাব অভাব বা নাশ হইলে সংযোগেব নাশ হয়। আব সংযোগ শব্দেও পাতঙল মিলন বা যুক্ত হওয়া বুঝে নাই, ইহা আমবা পূর্বেই দেখিয়াছি। দ্রষ্টা থাকিলেই দৃশ্য থাকে, দৃশ্য না থাকিলে দ্রষ্টা থাকে না—দুইটিই পবস্পব সাপেক্ষ, পুরুষ প্রকৃতির দ্রষ্টা, প্রকৃতি পুরুষেব দর্শনযোগ্য—এই সধকটি বুঝাইতেই পাতঙল “সংযোগ” শব্দটি ব্যবহার কবিয়াছে। অতএব সংযোগ হইতেছে এখানে একটি ভ্রান্তজ্ঞান—তাহাব নাশকে “যোগ” বলিয়া অভিহিত কবিলে কোনই বিবোধ হয় না।

যোগোহনির্বিবলচেতসা। যোগ সাধনাব দ্বাবা যে মহান ফল লাভ কবা যায় তাহা দেখাইয়া গীতা বলিতেছে যে, স্তূদ্র অধ্যবসায়ের সহিত যোগ সাধনা কবিতে হইবে। যত বাধা বিপত্তি আসুক, যতই কঠিন বলিয়া বোধ হউক, কিছুতেই নিকংসাহ হওয়া চলিবে না, বাব বাব অকৃতকার্য হইলেও লাগিয়া থাকিতে হইবে যতক্ষণ মা চবম মুক্তিলাভ কবা যায়, নির্ব্বাণেব পরম শান্তি অনন্তকালের জন্য অধিগত হয়।

গীতা-প্রচার সমিতির নিয়মাবলী

শ্রীঅরবিন্দ গীতার যে অমৃতময়ী ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহার বহুল প্রচারই গীতা-প্রচার সমিতির উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য স্বীকার কবিয়া বার্ষিক একটি টাকা চাঁদা দিলেই যে-কোন ব্যক্তি এই সমিতির সভ্য হইতে পাবিবেন।* কোন স্থানে অন্ততঃ পাঁচজন লোক সভ্য হইলে তাঁহাবাই একটি শাখা সমিতি গঠন করিয়া গীতাপাঠমন্দির স্থাপনে উত্তোগী হইবেন এবং কেন্দ্রীয় কাৰ্যালয়ে সংবাদ দিবেন। ঐ মন্দিরে সর্বসাধারণের পার্শ্বেব জন্ম গীতার শ্রীঅরবিন্দরূপ ব্যাখ্যামূলক পুস্তক-সকল রক্ষিত হইবে এবং পবিত্র শাস্ত্রময় আবেষ্টনের মধ্যে নীচ ধ্যানেরও ব্যবস্থা থাকিবে।

গীতা-প্রচার সমিতির প্রত্যেক সভ্য নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালন করিবেন :—

১। তিনি নিয়মিতভাবে গীতা পাঠ কবিবেন, প্রত্যহ পত্র, পুষ্প ঘাড়াই চউক কিছু ভক্তিভাবে ভগবানকে অর্পণ করিবেন এবং কিছুক্ষণ ধ্যান কবিবেন।

পত্রং পুষ্প ফলং তৈয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।

তদহং ভক্ত্যুপস্কৃতমগ্ধামি প্রযতাস্থানঃ ॥ ৯।২৬

২। তিনি কদাচ কাহারও সহিত কলহ কবিবেন না।

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।

হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১২।১৫

৩। তিনি কদাচ কাম, ক্রোধ ও লোভকে প্রশ্রয় দিবেন না, অর্থাৎ ইহাদের বেগ উপস্থিত হইলেও তাহাব বশে কোন কাজ কবিবেন না, বুদ্ধির দ্বারা নীচভাবে বিবেচনা কবিয় কর্তব্যাকর্তব্য নির্দ্ধাবণ করিবেন।

ত্রিবিধং নরকশ্চেদং দ্বারং নাশননাস্থানঃ।

কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদতন্ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ১৬।২১

৪। তিনি প্রত্যহ নিয়মিতভাবে শাবীক ব্যায়াম চর্চা ও খেলা কবিবেন।

যুক্তাহারবিহাবস্ত যুক্তচেষ্টস্ত কর্ণম্।

যুক্তস্বপ্নাববোধস্ত যোগো ভবতি তুঃখহা ॥ ৬।১৭

৫। তিনি সর্বদা সর্বভূতের হিত কামনা করিবেন এবং ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞ হিসাবে যথাসাধ্য সর্বভূতের সেবা করিবেন।

সংনিরয়োস্ত্রিগ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ

তে প্রাপ্নু বন্তি নামেব সর্বভূতহিতে যতা ॥২।৪

কেন্দ্রীয় কাৰ্যালয়

১০৩ ডি, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট

শ্রামবাজার, কলিকাতা ৪

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

সম্পাদক, গীতা-প্রচার সমিতি

* মুসলমান খ্রীষ্টান ও অন্তান্ত ধর্মের লোক এই সমিতির সভ্য হইলে তাহারা হিন্দু বলিয়াই গণ্য হইবেন।

শ্রীঅনিলবরণ রায় প্রণীত নূতন পুস্তক

পল্লী-সংগঠন—মূল্য ১।০

“পল্লীসংগঠনের আবশ্যিকতা সর্বত্র স্বীকৃত হইলেও সংগঠন কার্য বিশেষ কিছুই হয় নাই। চিন্তাশীল দরদী লেখক পল্লীর দুর্দশার কারণ এবং সমস্তা সমাধানের উপায় কি তাহারই আলোচনা করিয়াছেন। এই ধরণের পুস্তকের বহুল প্রচাৰ বাঞ্ছনীয়।”—আনন্দবাজার পত্রিকা

“গ্রন্থকার এই সকল প্রবন্ধ প্রথম প্রকাশের সময়েই বহুজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। দেশের বর্তমান ক্রমশঃ জটিল সৰ্ব্বাঙ্গীণ ত্রুবস্থার সময় এই প্রবন্ধগুলি যে অধিকতর মনোযোগ আকর্ষণের উপযুক্ত তাহাতে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না।”—যুগান্তর

“কাথ্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইলে একটা বিশিষ্ট পরিকল্পনা প্রয়োজন। শ্রদ্ধের শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায়ের পল্লী-সংগঠন পুস্তকখানি কর্মীদের পবিকল্পনার অভাব মিটাইতে পারিবে বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। পল্লীবাসীগণ ও পল্লীব সেবকগণ এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া কাথ্যে অগ্রসর হইলে পল্লীজীবন একটা বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে।”—ত্রিষ্রোতা

“দেশসেবার ক্ষেত্রে অনিলবাবুর পরিচয় নিম্নপ্রয়োজন। বর্তমান গ্রন্থে গ্রন্থকারের সেই যুগভীর দেশপ্ৰীতি তাঁহার যোগশক্তির সহিত সংযুক্ত হইয়া তাঁহার বক্তব্যকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছে। পুস্তকখানি পাঠ করিতে সকলকেই আনন্দা অন্তবোধ করি।”—আর্য্য

অনিলবরণ রায় প্রণীত অন্যান্য পুস্তক

শ্রীমন্তগবদগীতা (সংক্ষিপ্ত সংস্করণ) ৩।০ ; শ্রীঅরবিন্দের যোগ ও বর্তমান জগৎ—২.৮ ; যোগে দীক্ষা—যোগ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের পত্র—১.৮ ; শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ—১.৮ ; গীতার বাণী—২.৫০ ; পুরুষোত্তম শ্রীঅরবিন্দ (যন্ত্র)। যোগ সাধনা ও যোগের উদ্দেশ্য—শ্রীঅরবিন্দের The Yoga and Its Objects হইতে অনূদিত—৫.০ ; শ্রীঅরবিন্দের গীতা—(Essays on the Gita) হইতে অনূদিত—১ম ১.৫০, ২য় ৩.৮, ৩য় ২।০, ৪র্থ ১।০, ৫ম ৪.৮ ;

শ্রীমন্তগবদগীতা (পদ্যানুবাদ)—অধ্যাপক শ্রীচিহ্নরঞ্জন বিশ্বাস প্রণীত, মূল্য—২.৮

গীতা-প্রচার কার্যালয়

১০৮১১, মনোহরপুর রোড, কালিঘাট, কলিকাতা—২৬